

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ﴾

معلوم أن (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان ، كما تقول : إذا
جاء فلان أكرمه . فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد .
فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول جاء في قصة طالوت وجالوت ،
وأن الإفساد الثاني جاء في قصة يختصر .

وقوله : ﴿ وَعْدٌ ﴾ . والوعد كذلك لا يكون بشيء مضى ، وإنما
بشيء مستقبل . و ﴿ أُولَاهُمَا ﴾ أى : الإفساد الأول .

وقوله : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا .. ۝ ﴾ [الإسراء]

وفي هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا في حوض
الإسلام : لأن كلمة (عِبَادًا) لا تطلق إلا على المؤمنين ، أما جالوت
الذى قتله طالوت ، ويختصر فهما كافران .

وقد تحدث العلماء في قوله تعالى : ﴿ عِبَادًا لَنَا .. ۝ ﴾ [الإسراء]

فمنهم من رأى أن العباد والعبيد سواء ، وأن قوله (عِبَادًا) تُقَالُ
للمؤمن وللكافر ، وأقوا بالأدلة التي تؤيد رأيهم حسب زعمهم .

ومن أدلتهم قول الحق سبحانه وتعالى في قصة عيسى عليه
السلام : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَبْنِي
الْكَهَنِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ مَبْعَاثُكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ

كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧) إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَبِإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴿

[الأنعام]

والشاهد في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ .. ﴾ (١١٨) ﴿ [الأنعام]

فاطلق كلمة « عبادي » على الكافرين ، وعلى هذا القول لا مانع أن
يكون جالوت وبختنصر ، وهما كافران قد سلطتا على بني إسرائيل .

ثم استدلوا بآية أخرى تحكي موقفاً من مواقف يوم القيامة ،
يقول تعالى للشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : ﴿ أَنْتُمْ أَضَلَّامٌ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ .. ﴾ (١٧) ﴿ [الفرقان]

فاطلق كلمة (عباد) على الكافرين أيضاً .

إنن : قوله تعالى : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا .. ﴾ (٥) ﴿ [الإسراء]

ليس من الضروري أن يكونوا مؤمنين ، فقد يكونون من الكفار ،
وهنا نستطيع أن نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم
منهم ، وَيُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ امثالهم من الكفرة والظالمين ، فإذا أراد سبحانه
أن ينتقم من الظالم سلط عليه مَنْ هو أكثر منه ظلمًا ، واشد منه
بطشًا ، كما قال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ بِغَضِ الظَّالِمِينَ لِمَنْ يَكْسِبُونَ ﴾ (١٢٩) ﴿ [الأنعام]

وإذا كان أصحاب هذا الرأي لديهم من الأدلة ما يثبت أن كلمة

سُورَةُ الْأَنْزِيلِ

٨٣٥٥

عباد تُطَلَّق على المؤمنين وعلى الكافرين . فسوف نأتي بما يدل على أنها لا تُطَلَّق إلا على المؤمنين^(١) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَنْتَعُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ﴾ [الفرقان]

إلى آخر ما ذكرت الآيات من صفات المؤمنين الصادقين ، فأطلق عليهم « عباد الرحمن » .

دليل آخر في قول الحق سبحانه في نقاشه لإبليس : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ .. ۖ﴾ [الحجر]

والمراد هنا المؤمنون .. وقد قال إبليس : ﴿فَبِمَا زَوَّجْتَنِي لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ﴾ [إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۖ] [ص]

إذن : هنا إشكال ، حيث أتى كُلُّ بادلته وما يؤيد قوله ، وللخروج من هذا الإشكال نقول : كلمة « عباد » ، ر « عبيد » ، كلاهما جمع ومفردهما واحد (عبد) . فما الفرق بينهما ؟

لر نظرت إلى الكون كله مؤمنة وكافره لوجدتهم جميعاً لهم اختيارات في أشياء ، ومتهودين في أشياء أخرى ، فهم جميعاً عبيد

(١) قال الأزهري : اجتمع المصنف على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك . فقالوا : هذا عبد من عباد الله . وهؤلاء عبيد مملوك . وقال الليث : يقال للمشركين هم جند الطاغوت . ويقال للمسلمين : عباد الله ويمنون الله . [لسان العرب - مكة : عبد]

بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر ، إذن : كل الخلق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه .

ثم بعد ذلك نستطيع أن نقسمهم إلى قسمين : عبيد يظلون عبيداً لا يدخلون فى مظلة العباد ، وعبيد تسمو بهم أعمالهم وانصياعهم لأمر الله فيدخلون فى مظلة عباد الله . كيف ذلك ؟

لقد جعل الله تعالى لك فى أفعالك منطقة اختيار ، فجعلك قادراً على الفعل ومقابله ، وخلقك صالحاً للإيمان وصالحاً للكفر ، لكنه سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان تكليفاً .

فى منطقة الاختيار هذه يتميز العبيد والعباد ، فالمؤمنون بالله يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ، ويتنازلون عن مرادهم إلى مراد ربهم فى المباحات ، فتراهم ينفذون ما أمرهم الله به ، ويجعلون الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لربهم : سمعاً وطاعة .

وهؤلاء هم العباد الذين سلكوا جميع أمرهم الله فى منطقة الاختيار ، فليس لهم إرادة أمام إرادة الله عز وجل .

إذن : كلمة عباد تطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار ، وجعل نفسه مقهوراً لله حتى فى المباحات .

أما الكفار الذين اختاروا مرادهم وتركوا مراد الله ، واستعملوا اختيارهم ، ونسوا اختيار ربهم ، حيث خيرهم : تؤمن أو تكفر قال : أكفر ، تشرب الخمر أو لا تشرب قال : أشرب ، تسرق أو لا تسرق ، قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد ، ولا يقال لهم : عباد ، أبداً ؛ لأنهم لا يستحقون شرف هذه الكلمة .

[الاسراء]

وقوله : ﴿أُولَئِكَ بِأَسْرِ شَدِيدٍ .. ٥٠﴾

أى : قوة ومثقة ، وهذه كانت حال المؤمنين فى المدينة ، بعد أن أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها أهل الباطل ، وليس حال ضطهم فى مكة .

[الاسراء]

وقوله سبحانه : ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ .. ٥١﴾

جاسوا من جاس أى : بحث واستقصى المكان ، وطلب من فيه . وهذا المعنى هو الذى يُسميه رجال الأمن « تمشيط المكان » .

وهو اصطلاح يعنى دقة البحث عن المجرمين فى هذا المكان ، وفيه تشبيه لتمشيط الشعر ، حيث يتخلل المشط جميع الشعر ، ولما هذا ما يدل على دقة البحث ، فقد يتخلل المشط تخلاً سطحيًا ، وقد يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق بها .

إذن : جاسوا أى : تتبعهم تتبعاً بحيث لا يخفى عليهم أحد منهم ، وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع ، وبنى قريظة ، وبنى النضير ، ويهود خيبر .

ونلاحظ هنا أن القرآن أثر التعبير بقوله : ﴿بَعْثًا .. ٥٢﴾ [الاسراء]

والبعث يدل على الخير والرحمة ، فرسول الله ﷺ لم يكن فى حال اعتداء ، بل فى حالة دفاع عن الإسلام أمام مَنْ خانوا العهد ونقضوا الميثاق .

وكلمة : ﴿عَلَيْكُمْ﴾ [الاسراء] تفيد الحلو والسيطرة .

[الإسراء]

وقوله : ﴿ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ﴾

أى : وَعْدٌ صدق لابد أن يتحقق ؛ لأنه وعد من قادر على الإنفاذ .
ولا توجد قوة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به ، وإياك أن تظن أنه
كأى وَعْدٍ يمكن أن يبقى به صاحبه لو لا يقى به ؛ لأن الإنسان إذا
وعد وَعْدًا : سألناك غداً مثلاً .

فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة
الإنفاذ ، لكن قد يطرأ عليك من العوارض ما يحول بينك وبين إنفاذ
ما وعدت به ، إنما إذا كان الوعد معزاً يقدر على الإنفاذ ، ولا تجرى
عليه مثل هذه العوارض ، فوعده متحقق النفاذ .

فإذا قال قائل : الوعد لا يقال إلا فى الخير ، فكيف سمي القرآن
هذه الأحداث : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ۝ ﴾ [الإسراء]

قالوا : الوعيد يُطلق على الشر ، والوعد يُطلق على الخير وعلى
الشر ، ذلك لأن الشيء قد يكون شراً فى ظاهره ، وهو خير فى
باطنه ، وفى هذا الموقف الذى نحن بصددده ، إذا أراد الحق سبحانه
أن يؤدب هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه ، فقد نرى أن هذا شر فى
ظاهره ، لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم ، إن حاولوا هم الاستفادة
منه .

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الذى يساقبه والده على إهماله
أو تقصيره ، فيقتسو عليه جرماً على ما يصلحه ، وصدق الشاعر
حين قال :

فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ نَفْسًا لِيَزْنَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَاكِمًا

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ﴾

الخطاب في هذه الآية موجه لبني إسرائيل . والآية تمثل نقطة تحول وانقلاب للأوضاع ، فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين ، وإن الله سلطهم لتأديب بني إسرائيل ، نرى هنا أن هذا الرضع لم يستمر : لأن المسلمين تخلوا عن منهج الله الذي ارتفعوا به ، وتخلصوا من كونهم عباداً لله ، فدارت عليهم الدائرة ، وتسلب عليهم اليهود ، وتبادلوا الدور معهم : لأن اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول الله والمسلمون في المدينة ، فأخذوا ينظرون في حالهم وما وقعوا فيه من مخالفات .

ولا بد أنه قد حدث منهم شبه استقامة على منهج الله ، أو على الأقل حدث من المسلمين انصراف عن المنهج وتكسب للطريق المستقيم ، فأنحلت الأمور الإيمانية في نفوس المسلمين ، وانقسموا ثلثاً ، لكل منها جهرا فنيا ، ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى الإسلام ، فأنحلت عنهم حيلة عباد الله .

فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج الله ، وبعد أن استحقوا أن يكونوا عباداً لله بحق قراحت كلتهم وتخلوا عن منهج ربهم ، وتحاكموا إلى قوانين وضعية ، فسلب عليهم عدوهم ليؤدبهم ، فأصبحت الغلبة لليهود : لذلك يقول تعالى : ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ ۖ﴾

و ﴿ ثُمَّ ﴾ حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي ، على خلاف الغاء مثلاً التي تفيد الترتيب مع التعقيب ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۖ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۖ ﴾ [يونس]

فلم يقل الحق سبحانه : فمردنا ، بل ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ ﴾ . ذلك لأن بين الكُرَّة الأولى التي كانت للمسلمين في عهد رسول الله ، وبين هذه الكُرَّة التي كانت لليهود وقتاً طويلاً .

فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعدة قرون ، منذ عصر الرسول إلى أن حدث وَعْد بلفور ، الذي أعطى لهم الحق في قيام دولتهم في فلسطين ، وكانت الكُرَّة لهم علينا في عام ١٩٦٧ ، فطاسب العطف بـ « ثم » التي تفيد التراخي .

والحق سبحانه يقول : ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ .. ۖ ﴾ [الأنعام]

أي : جعلنا لجنى إسرائيل الغلبة والقوة والنصر على المسلمين وسُلطانهم عليهم ؛ لأنهم تطلوا عن منهج ربهم ، وتنازلوا عن الشروط التي جعلتهم عبداً لله .

و (الكُرَّة) أي : الغلبة من الكر والفر الذي يقوم به الجندي في القتال ، حيث يقدم مرة ، ويتراجع أخرى .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ۖ ﴾ [الأنعام]

وفعلاً أمدهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال في العالم كله ، وأمدهم بالبنين الذين يعلمونهم ويثقفونهم على أعلى المستويات ، وفي كل المجالات .

ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كُفْرَةٌ على المسلمين ، فهم في ذاتهم ضعفاء رغم ما في أيديهم من المال والبنين ، ولا بُدَّ لهم لكي تقوم لهم قائمة من مساندة أنصارهم واتباعهم من الدول الأخرى ، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان مفاد الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القرمي المزعوم في فلسطين ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ ﴾ [الأنعام]

فالتفريق مَن يستنصره الإنسان لينصره ، والعراق هنا الدول الكبرى التي ساندت اليهود وصادمت المسلمين .

وما زالت الكُفْرَةُ لهم علينا ، وسوف تظل إلى أن نعود كما كنا ، عباداً لله مُستقيمين على منهجه ، مُحْكَمِينَ لكتابه ، وهذا وعد سيحقق إن شاء الله ، كما ذكرت الآية التالية :

﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْشُوا أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلُوا أَبْدِيرًا ۖ ﴾ [٧]

وما زال الخطاب مُوجَّهاً إلى بني إسرائيل ، هاكم سُنَّةٌ من سنن الله الكونية التي يستوى أمامها المؤمن والكافر ، وهي أن مَن أحسن فله إحسانه ، ومَن أساء فعليه إساءته .

فها هم اليهود لهم الفُكْبَةُ بما حدث منهم من شبه استقامة على

(٦) تَبَرَّكُوا : دعوه وأهلكه . قال تعالى : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا مَقْبَرًا مِّمَّنْ لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ وَيَتَضَلَّوْنَ عَنْهَا كَثِيرًا وَخَشَوْنَ ۖ ﴾ [الأنعام] مَقْبَرٌ : اسم مفعول أي مُدَمَّرٌ مُهْلَكٌ . [القاموس المبرور ٩٧/١] .

المنهج ، أو على الأقل بمقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الله ، لأن هذه سنة كونية ، مَنْ استحق الغلبة فهي له ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى مُنْزَهُ عن الظلم ، حتى مع أعداء دينه ومنهجه

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن منهج الله .

وقوله تعالى . ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ .. (٧)﴾ [الإسراء]

فيه إشارة إلى أنهم في شكٍّ لَنْ يُحْسِنُوا ، وكأن أحدهم يقول للآخر : دَعَكَ من قضية الإحسان هذه .

فإذا كانت الكُرَّة الآن لليهود ، فهل ستظل لهم على طول الطريق ؟ لا . لن تظل لهم السكينة ، ولن تقوم لهم الكُرَّة على المسلمين ، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى . ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .. (٧)﴾ [الإسراء]

أي إذا جاء وقت الإفساد الثانية لهم . وقد سبق أن قال الحق سبحانه عنهم : ﴿تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ .. (١)﴾ [الإسراء]

وبينما الإفساد الأول حينما نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ في المدينة .

وفي الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا ، وستكون لنا يقظة وسَعْوَةٌ نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقته المستقيم ، وعندما ستكون لنا الغلبة والقوة ، وستعود لنا الكُرَّة على اليهود

وقوله تعالى . ﴿لِيَسْؤُرُوا وُجُوهَكُمْ .. (٧)﴾ [الإسراء]

أي . نُلْحِق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لأن

الوجه هو السُّعَة المَعْتَرَة عن نوازع النفس الإنسانية ، وعليه تبدو
الانفعالات والمشاعر ، وهو أشرف ما في المرء ، وإساءته أبلغ أنواع
الإساءة

رقوله تعالى : ﴿ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ ۖ ۝ (٧) ﴾ [الإسراء] أي : أن المسلمين سيدخلون المسجد الأقصى ،
وسينفذونه من أيدي اليهود .

﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ۝ (٧) ﴾ [الإسراء]

للمتأمل في هذه العبارة يجد أن دخول المسلمين للمسجد الأقصى
أول مرة كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم
يكن الأقصى وقتها في أيدي اليهود ، بل كان في أيدي الرومان
المسيحيين .

فدخوله الأول لم يكن إساءة لليهود ، وإنما كان إساءة
للمسيحيين ، لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى ، وهو في حرمة
اليهود ، وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم
المسجد الأقصى ، ونطهره من رجسهم .

ونلاحظ كذلك في قوله تعالى : ﴿ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ۝ (٧) ﴾
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج .

إذن ، فمخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لنبوءة القرآن ،
وكان الحق سبحانه يريد أن يلفتنا إن أردتم أن تدخلوا المسجد
الأقصى مرة أخرى ، فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٣﴾

وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .. ﴾ (٧) [الأنعام]

كلمة الآخرة تدل على أنها المرة التي لن تتكرر ، ولن يكون لليهود غلبة بعدها .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيَتَّبِعُوا مَا عُلِّمُوا قَتِيلًا ﴾ (٧) [الأنعام]

يتَّبِعُوا ، أى : يهلكوا ويذبحوا . وَيُخْرِبُوا ما أقامه اليهود وما بنوه وشيدوه من مظاهر الحضارة التي نشاهدها الآن عندهم .

لكن فلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علمتم ، إنما قال ﴿ مَا عُلِّمُوا ﴾ ليدل على أن ما أقاموه وما شيّدوه ليس بذاتهم ، وإنما بمساعدة من وراءهم من أتباعهم وأنصارهم ، فاليهود بذاتهم ضعفاء ، لا تقوم لهم قائمة . وهذا واضح في قول الحق سبحانه عنهم :

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا لَفِصُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (١١٧) [آل عمران]

فهم أدلاء أينما وجدوا ، ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون في ظله ، كما كانوا في عهد رسول الله ﷺ في المدينة ، أو عهد من الناس الذين يدافعون عنهم ويعاونونهم .

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية وهوية لا تذوب في غيرهم من الأمم . ولا ينخرطون في البلاد التي يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم في كل بلد يعيشون به حارة تسمى « حارة اليهود » ، ولم يكن لهم ميل للبناء والتشييد ، لأنهم كما قال تعالى عنهم : ﴿ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْعَادًا ﴾ (١٦٨) [الأنعام]

كل جماعة منهم في أمة تعيش هيثة لعزالية ، أما الآن ، وبعد
أن أصبح لهم وطن قومي في فلسطين على حدّ زعمهم ، فذراهم
يعملون للبناء والتعمير والتشييد .

ونحن الآن ننتظر وعدّ الله سبحانه ، ونعيش على أمل أن تتصلح
أحوالنا ، ونعود إلى ساحة ربنا ، وعندها سينجز لنا ما وعدنا من
دخول المسجد الأقصى ، وتكون لنا الكرة الأخيرة طيبهم ، سيحقق
لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمانية ، لا على
عروبة وعصبية سياسية ، لنعود لنا صفة العباد ، ونكون أهلاً لنصرة
الله تعالى .

إذن . طالما أن الحق سبحانه قال : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ۚ ﴾ (٧)

[الإسراء]

فهو وعدّ آت لا شكّ فيه ، بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصّها في
آخر السورة في قوله تعالى : ﴿ رَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا
الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ^(١) ﴾ (٦٤)

[الإسراء]

والمقابل لهذه الآية يجد بها إشارة بتحقّق وعدّ الله ، ويوجد أن ما
يحدث الآن من تجميع لليهود في أرض فلسطين آية مُرادّة لله تعالى

ومعنى الآية أننا قلنا لبني إسرائيل من بعد موسى .

اسكنوا الأرض وإذا قلنا لك واحد : اسكنْ فلا بدّ أن يُحدّد لك

(١) اللّيف : الجمع العظيم من أخلط هضبي ليهب الشريف والفره ، والمطيع والماسي ،
والقوي والضعيف [لسان العرب - مادة : لف] .

مكاناً من الأرض تسكن فيه فيقول لك : اسكن بورسعيد .. اسكن القاهرة .. اسكن الأردن .

أما أن يقول لك : اسكن الأرض !! فمعنى هذا أن الله تعالى أراد لهم أن يظلوا مبشرين في جميع الأنحاء ، مُفَرِّقِينَ فِي كُلِّ الْبِلَادِ ، كما قال عنهم : ﴿ وَرَقَطْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا .. ﴾ (٦٦٨) [الأعراف]

فتجدهم معزولين عن الناس منبوذين بينهم ، كثيراً ما تُثار بسببهم المشاكل ، فيشكك الناس منهم ويفتلونهم . وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا لَوْلَا رَبُّنَا يُبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَوْمِهِمْ ^(١) سَوْءَ الْعَذَابِ .. ﴾ (٦٦٧) [الأعراف]

وهكذا سيظل اليهود خميرة مكنتة وتُكَلِّفُ بَيْنَ سَكَانِ الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وهذه الخميرة هي في نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة للإيمان والخير ؛ لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يُهَاجَرُ الإسلام ، فصاعداً يُهَاجَرُ فتعزله الفرقة الإيمانية وتتنبه في الناس .

إذن . فوجود اليهود كمصدر إثارة له حكمة . وهي إثارة الحيوية الإيمانية في النفوس ، فلو لم تُكَلِّفِ الحيوية الإيمانية لَبْهَتَ الإسلام .

وهذه هي رسالة الكفر ورسالة الباطل ، فوجودهما حكمة ؛ لأن الكفر الذي يشقى الناس به يُكَلِّفُ النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ . فَلَا يَدْرُونَ راحة

(١) ساءه الأمر . كلفه إيلاء . وقال الزجاج . لَوْلَاهُ إِلَاءٌ . وأكثر ما يستعمل في العذاب والنهر والظلم . [لسان العرب - مادة . سؤم] .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي الجزية . والذي يسومهم سوء العذاب مسموم رسول الله ﷺ وأمه إلى يوم القيامة . قال ابن كثير في تفسيره (٢/٢٥٩) .

لهم إلا في الإيمان بالله ، ولو لم يكن الكفر الذي يؤذي الناس ويُقلق حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان .

وكذلك الباطل في الكون يعض الناس ويُزعجهم ، فيلتفتون إلى الحق ويبصرون عنه .

وبعد أن أسكنهم الله الأرض وبعثهم فيها ، أهاج قلوب أتباعهم من جنود الباطل ، فاحسوا إليهم بفكرة الوطن القومي ، وريثوا لهم أولى خطوات نهايتهم ، فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منها وطناً يتجمعون فيه من شتى البلاد .

وقد يرى للبعض أن في قيام دولة إسرائيل وتجمع اليهود بها نكاية في الإسلام والمسلمين ، ولكن الحقيقة غير هذا ، فالحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يضربهم الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم : ﴿عِبَادًا لَّنَا...﴾ (٤) [الإسراء]

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مُفرقون مبعثون في كل أنحاء العالم ، فلن نحارب في العالم كله ، ولن نرسل عليهم كتيبة إلى كل بلد لهم فيها حارة أو حى ، فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثون ، في كل بلد شُرْطمة منهم ؟

إذن : ففكرة التجمع والوطن القومي التي نادى بها بلفور وأيدتها الدول الكبرى المساندة لسيهود والمعادية للإسلام ، هذه الفكرة في الحقيقة تمثل خدمة لقضية الإسلام ، وتُسَهِّل علينا تتبعهم وتُعَكِّدنا من القضاء عليهم ؛ لذلك يقول تعالى ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَتِيًّا﴾ (١٠٤) [الإسراء]

أَي : أَتَيْنَا بِكُمْ جَمِيعاً ، فَضَمُّ بَعْضِكُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَهَذِهِ إِذَنْ
بُشِّرَى لَنَا مَعِشَرُ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ الْكَرَّةَ سَتَعُودُ لَنَا ، وَأَنْ الْفَلْبَةَ سَتَكُونُ
فِي النِّهَايَةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْوَعْدِ إِلَّا أَنْ
نَعُودَ إِلَى اللَّهِ ، وَنَتَجَهَّ إِلَى اللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿لَقَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا^(١)
تَهَوَّنُوا .. (٤٧)﴾ [الأنعام]

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هَذَا ﴿وَعَدُ الْآخِرَةِ .. (٧)﴾ [الأنعام]
هُوَ الْوَعْدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ مِنْهُ ﴿فَلَمَّا إِذْ جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِمُسَوِّوُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. (٧)﴾ [الأنعام]

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ .

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمۥ وَلَٰئِنْ عُدْتُمْ عَدْنَآ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا^(٨)﴾

و (عَسَى) حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَى الدَّجَاءِ ، وَكَانَ فِي الْآيَةِ إِشَارَةً إِلَى
أَنَّهُمْ سَيُظَلَّلُونَ فِي مِثْلَةِ مَسْكَنَةٍ ، وَلَنْ تَرْتَفِعَ لَهُمْ رَأْسٌ إِلَّا فِي ظِلِّ
حَبْلِ مِنْ اللَّهِ وَعَهْدٍ مِنْهُ ، وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يُعَاهِدُونَهُمْ عَلَى
التُّصَرَّةِ وَالتَّائِيْدِ وَالْحِمَايَةِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿وَرَبُّكُمْ .. (٨)﴾ [الأنعام]

(١) الْبَاسُ الْفُتُوحَةُ وَالْفُتُوحَةُ ، وَيُقْرَأُ أَيْضاً ﴿وَرَحِمْنَا قُلُوبَهُمْ﴾ [البقرة] أَي : رَأَتْ الْعَرَبُ
الْهَيْبَةَ . [القاموس المبرور ٢/١٠٠]
(٢) حَصِيرًا : تَحْبِيسًا وَمَحْضَرًا ، وَأَصْلُ الْحَصْرِ وَالْإِحْصَارِ ، الْمَلْعُ . [لسان العرب - مادة :
حصير] . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي التَّحْقِيقِ (٢٦/٣) : « حَصِيرًا أَي : مُسْتَقَرًّا وَمُحَصَّنًا وَسَجَنًا
لَا مَخْرَجَ لَهُمْ مِنْهُ » .

انظر فيه إلى العظمة الإلهية ، ورحمة الرب سبحانه الذي ما يزال
يخاطب الكافرين الملعدين المعاندين لرسوله ، وهو آخر رسوله يأتي
من السماء ، ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله : ﴿رَبِّكُمْ.. (٨)﴾ [الأنعام]
لأن الرب هو المتولى للتربية والمتكفل بضمان مقومات الحياة ،
لا يضر بها حتى وإن كان العبد كافراً فالكل أمام عطاء الربوبية
سواء : المؤمن والكافر ، والطائع والمعاصي .

الجميع يتمتع بنعم الله ، الشمس والهواء والطعام والشراب ، فهو
سبحانه لا يزال ربهم مع كل ما حدث منهم

وقوله تعالى : ﴿أَنْ يَرْحَمَكُمْ .. (٨)﴾ [الأنعام]

والرحمة تكون للإنسان إذا كان في موقف يستحق فيه الرحمة ،
واليهود لن تكون لهم دولة ، ولن يكون لهم كيان ، بل يعيشون في
حصن الرحمة الإيمانية الإسلامية التي تُعطى لهم فرصة التعايش مع
الإسلام معايشة ، كالتى كانت لهم في مدينة رسول الله ، يوم أن
أكرمهم وتعاهد معهم .

وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن
يقترض لا يقترض من مسلم ، بل كان يقترض من اليهود ، وفي هذا
حكمة يجب أن نعيها ، وهي أن المسلم قد يستحي أن يطلب رسول
الله إذا نسي مثلاً ، أما اليهودي فسوف يُلح في طلب حقه وإذا نسي
رسول الله سيذكره .

لذلك كان لليهود كثيراً ما يهادنون رسول الله ﷺ ويُسالمونه
مِراراً ، وقد حدث أن وفى رسول الله ﷺ لأحدهم دينه ، لكنه أنكره وأنسى

سورة الاسراء

٨٣٧١

يطلب به من جديد ، وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه ويتكرر ويقول :
أبغنى شاهداً .

ولم يكن لرسول الله شاهد وقت السداد ، وهكذا تأزم الموقف في
حضور أحد المصلين ، واسمه خزيمه ، فنهب خزيمه قائلاً : أنا
يا رسول الله كنت شاهداً . وقد أخذ هذا اليهودي نيته ، فسكت
اليهودي ولم يرد ولم يجادل ، فدل ذلك على كذبه ، ويكاد المريب أن
يقول : خذوني .

لكن رسول الله ﷺ عندما أخشى بخزيمه بعد أن انصرف الدائن
قال . يا خزيمه ما حملك على هذا القول ، ولم يكن أحد معنا ، وأنا
أخشى لليهودي نيته ؟ فضحك خزيمه وقال : يا رسول الله لأصدقك
في خبر السماء ، وأكذبك في مدة دراهم ؟

فسر رسول الله من اجتهد الرجل ، وقال : « مَنْ شَهِدَ لَهُ خَزِيمَةٌ
لِحَسْبِهِ »^(١) .

ثم يهتد الحق سبحانه بنبي إسرائيل ، فيقول : ﴿ وَإِنَّ عُدَّتُمْ
عُدَّتَا .. ﴾ [الاسراء]

إن عُدَّتُمْ للفساد ، عُدَّتَا ، وهذا جزاء الدنيا ، وهو لا ينجيكم من
جزاء الآخرة ، فهذه مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على
الذنوب في الدنيا يبرئهم من عذاب الآخرة .

(١) أخرجه المالك في المستدرک عن المصنفين (١٨/٢) والطبرانی في المعجم الكبير (١/٤) من حديث خزيمه بن ثابت ، قال القيس في المعجم (٣٢٠/٩) . رجاله كلهم ثقات .

فالعقوبة على الذنوب التي تُبْرَىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان في حِصْنِ الإسلام ، وإلاَّ لَأَسْتَوَى مَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَعَ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

فلو سرق إنسان وقُطِعَتْ يده ، وسرق آخر ولم تُقَطَّع يده ، فلو اسْتَوَوْا في عقوبة الآخرة ، فقد زاد أحدهما عن الآخر في العقوبة ، وكيف يستوى الذي قُطِعَتْ يده ، وعاش بِذَلَّتْهَا طوال عمره مع مَنْ أَقْلَتْ من العقوبة ؟

هذا إن كان المذنب مؤمناً

أما إذا كان المذنب غير مؤمن فالأصل الذي بنينا عليه هذا الحكم ضائع لا رجوع له ، وعقوبة الدنيا هنا لا تُعْطَى صاحبها من عقوبة الآخرة : لذلك يقول تعالى بعدها ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ٨٨ ﴾ [الاسراء]

﴿ جَعَلْنَا ﴾ فعل يفيد التحويل ، كأن تقول جعلت العجين خبزاً ، وجعلت الفطن ثوباً ، أى : صَيَّرْتَهُ وَحَوَّلْتَهُ . لماذا كانت جهنم أولاً فيُحوَّلُها الحق سبحانه حصيراً ؟

قوله تعالى - ﴿ جَعَلْنَا ﴾ في هذه الآية لا تفيد التحويل ، إنما هي بمعنى خَلَقْنَا ، أى : خَلَقْنَاهَا هَكَذَا ، كما نقول : سبحانه الذي جعل اللبن أبيض ، فالبُلبُن لم يكن له لون آخر فحوَّلَهُ اللهُ تعالى إلى البياض ، بل خلقه هكذا بداية .

ومعنى ﴿ حَصِيرًا .. ٨٨ ﴾ [الاسراء]

الحصير فراش معروف يُصْنَعُ مِنَ الْقَشِّ أو من نبات يُسَمَّى

السُّرَّ ، والآن يصنعونه من خيوط البلاستيك ، ومعنى حصيراً ، لأن كلمة حصير مأخوذة من احْصُرَ ، وهو التضييق في المكان للمكين ، وفي صناعة الحصير يضعون الأعواد بعضها إلى بعض إلى أن تتماسك ، ولا توجد مسافة بين العود والآخر .

لكن لماذا نفرش الحصير ؟ نفرش الحصير ! لأنه يهبط عَنَّا القَذَرُ والأوساخ ، فلا تصيب ثيابنا ، إذن ، الحصر معناه المنع والحبس والتضييق .

والمتتبع لعادة (حصر) في القرآن الكريم يجدها بهذه المعاني ، يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا انشَلَخْتُمُ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَلَّوْهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ .. ﴾ [البقرة: ٢١٧] ﴿ [فتوبة] أَيْ : ضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ .

وقال تعالى في فريضة الحج : ﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. ﴾ [البقرة: ١٦٦] ﴿ [البقرة] أَيْ : حَبَسْتُمْ وَمُنَعْتُمْ مِنْ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء]

أَيْ : تحبسهم فيها وتحصرهم ، وتمنعهم الخروج عنها ، فهي لهم سجن لا يستطيعون الفرار منه ! لأنها تحيط بهم من كل ناحية ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ .. [٢٩] ﴿ [الكهف]

(١) انشَلَخَ الظهور : انقضى والذهب [القاموس المفهرس ٢٢٢/١] .

(٢) قال ابن الأعرابي . سراديقها سورها . وعن ابن عباس : حائط من دار . وقال الكلبي . خلق نخرج من الدار فتحيط بالكلاب كالمنظرة . وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : « لسرادق النار أربع جُدَرٍ ، تحيط كل جدار مصبرة أربعين سنة » قال القرطبي في تفسيره (٤١٢٤/٥) : « وهذا يدل على أن السرادق ما يطوق الكفار من دخان أو نار ، وجدرها ما يحيط » .

فلا يستطيعون الخروج ، فإن حاولوا الخروج رُدُّوا إليها ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا .. ﴾ (٢٥) [السجدة] وفي قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (٨) [الأنعام]

إشارة إلى أنهم كانوا إذا أخرجوا من الدنيا يحتمون في أنصارهم وأتباعهم من الأقوياء ، ويدخلون في حضانة أهل الباطل ، أما في الآخرة فلن يجدوا ناصراً أو مدافعاً .

يقول تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) بَلْ هُمْ أَهْلُ يَوْمٍ مُّسْتَعِيرُونَ (٢٦) [الصافات]

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم للرحمة ، وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها ، حيث خرق له الناموس في أمور يعلمها قومه ، فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس فيما لا يعلمه القوم كان أدعى إلى تصديقه

ثم أوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد ﷺ لربه هي التي أعطته هذه المنزلة ، وكذلك كان نوح - عليه السلام - عبداً شكوراً ، فهناك فَرْقٌ بين عبودية الخلق للخالق ، وعبودية الخلق للخلق ؛ لأن العبودية للخلق مذمومة ، حيث يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فالعبد يأخذ خير سيده .

ثم تحدث الحق سبحانه عن بني إسرائيل ، وما وقعوا فيه من إفساد في الأرض ، فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن أحسن ولمن أساء ، وكلُّ له عمله دون ظلم أو جور .

لذلك ينقلنا السياق القرآني إلى بيان المنهج الإلهي المنزل من

سُورَةُ الْأَنْزِلَةِ

٨٢٧٥

السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه . وكيف يكون عبداً مُخْلِصاً لله تعالى . فيقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝﴾

فَمَنْ كَانَ يَرِيدَ الْأُسْوَةَ الْحَسَنَةَ فِي عِبَادَةِ ارْمُولِ رَبِّهِ ، هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّتِي جَعَلَتْهُ يَسْرَى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، ثُمَّ يَصْعَدُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَمَنْ كَانَ يَرِيدُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ نَوْحٍ فِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ فَالْكَرَمِ نَزِيلَتِهِ مِنْ أَجَلِهِ ، فَطَلَبُهُ أَنْ يَسِيرَ عَلَى نَزِيلِهِمْ ، وَأَنْ يَقْدِرَ بِهِمْ فِي عِبَادَتِهِمْ لله تَعَالَى . وَلِيَحْذَرُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ .

وَالَّذِي يَرَسُمُ لَنَا الطَّرِيقَ وَيُوضِّحُ لَنَا الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ .. ۝﴾ [الْإِسْرَاءُ] قَوْلُ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ .. ۝﴾ [الْإِسْرَاءُ]

هَلْ عِنْدَ نَزُولِ هَذِهِ آيَةِ كَانَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ قَدْ نَزَلَ ، لِيَقُولَ إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ ؟

نَقُولُ . لَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ كُلُّهُ قَدْ نَزَلَ ، وَلَكِنْ كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ تُسَمَّى قُرْآنًا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى . ﴿لَمَّا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝﴾ [الْقَبَلَةِ]

فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ، بَلِ الْآيَةُ مِنَ الْقُرْآنِ قُرْآنٌ . ثُمَّ لَمَّا اكْتَمَلَ نَزُولُ الْقُرْآنِ ، وَاكْتَمَلَتْ كُلُّ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَضُمُّنُ لَنَا اسْتِقَامَةَ الْحَيَاةِ ، قَالَ تَعَالَى . ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. ۝﴾ [الْمَائِدَةِ]

فإن استشرف مُسْتَشْرِفٌ أَنْ يَسْتَرِيدَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ يَأْتِيَ
بِجَدِيدٍ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مِنْهُجَ اللَّهِ مَنْزُهُ عَنِ النَّقْصِ ، وَفِي غُنًى عَنْ زِيَادَتِكَ ،
وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَبْحَثَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَسَوْفَ تَجِدَ فِيهِ مَا تَصْبِرُ إِلَيْهِ
مِنَ الْخَيْرِ .

قوله : ﴿ يَهْدِي .. ﴾ (١٦) [الإسراء]

الهداية هي الطريق الموصِّل للغاية من اقرب وجه ، وباتل تكلفة .
وهو الطريق المستقيم الذي لا التورل فيه ، وقلنا : إن الحق سبحانه
يهدي للجميع ويرسم لهم الطريق ، فمن ابتدئ زاده هدى ، كما قال
سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ أَحَقَّدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

ومعنى : ﴿ أَقْوَمَ .. ﴾ (١٦) [الإسراء]

أى : أكثر استقامة وسلاماً . هذه الصيغة تُسمى أفعال التفضيل ،
إذن : فعندنا (أقوم) وعندنا أقل منه منزلة (قِيم) كأن نقول :
عالم وأعلم .

فقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْأَمْرِ .. ﴾ (١٦)

[الإسراء]

يُدل على وجود (القِيم) فى نُظم الناس وقوانينهم الوضعية ،
فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حينما
تحضُّهم المظالم ويشقُّون بها ، لِيُقَنِّنُونَ تقنينات تمنع هذا الظلم .

ولا مانع من ذلك إذا لم يدل لهم منهج من السماء ، فما وضعوه
وإن كان قِيَمًا فما وضعه الله أقوم ، وأنت لا تضع القِيم إلا بعد أن

تَعْطَى بِشَيْءٍ مُّعْجَظٍ غَيْرِ قِيَمٍ ، وَإِلَّا فَمَاذَا يُلْفَتُكَ لِلْقِيَمِ ؟

أما منهج السماء فإنه يضع الرقاية ، ويمنع المرض من أساسه ، فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض ، فأصحاب القوانين الوضعية يُعدّلون نُظْمَهُمَ لعلاج الأمراض التي يَشْفَوْنَ بها .

أما الإسلام فيوضح لنا الوقاية ، فإن حَدَثَتْ هَظْلَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاصَابَتْهُمْ بَعْضُ الدَّاءَاتِ نَتِيجَةً انْصِرَافَهُمْ عَنِ مَنَهِجِ رَبِّهِمْ نَقُولُ بِهِمْ : عَوَدُوا إِلَى الْمَنَهِجِ : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٤٦ ﴾ [الإسراء]

ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم من أي ما حدث معنا في مدينة « سان فرانسيسكو » فقد سألت أحدَ المستشرقين عن قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاجِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝٤٧ ﴾ [التوبة]

وفي آية أخرى يقول : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝٤٨ ﴾ [التوبة]

فكيف يقول القرآن ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝٤٨ ﴾ [التوبة]

في حين أن الإسلام محصور ، وتظهر عليه الديانات الأخرى ؟

فقلت له : لو تأملت الآية لوجدت فيها الرد على سؤالك ، فالحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝٤٧ ﴾ [التوبة]

ويقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝٤٨ ﴾ [التوبة]

إذن : فالكافرون والمشركون موجودون ، فالظهور هنا ليس ظهور

اتِّبَاعَ ، وَلَمْ يَقُلْ الْقُرْآنُ : إِنَّ النَّاسَ جَمِيعًا سَيُؤْمِنُونَ .

وَمَعْنَى الظُّهُورِ هُنَا ظَهَرَ حُجَّةٌ وَظَهَرَ حَاجَةٌ ، ظُهُورُ نَظْمٍ وَقَوَانِينٍ ، سَتَضْطَرُّهُمْ أَحْدَاثُ الْحَيَاةِ وَمَشَاكِلُهَا إِلَى التَّخَلُّى عَنْ قَوَانِينِهِمْ وَالْأَخْذِ بِقَوَانِينِ الْإِسْلَامِ : لِأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِيهَا حَسَالَتَهُمْ .

فَنَظَامُ الطَّلَاقِ فِي الْإِسْلَامِ الَّذِى كَثِيرًا مَا هَلْجَمُوهُ وَانْتَقَدُوهُ ، وَرَأَوْا فِيهِ مَا لَا يَلِيقُ بِالعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَلَكِنْ بَمَرُورِ الزَّمَنِ تَكْشَفَتْ لَهُمْ حَقَائِقُ مُؤَلِّمَةٌ ، وَشَقَّى الْكَثِيرُونَ مِنْهُمْ لَعَدَمِ وَجُودِ هَذَا الْحَلِّ فِي قَوَانِينِهِمْ ، وَهَكَذَا أَلْجَأَتْهُمْ مَشَاكِلُ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ لَأَنَّهُمْ يَقْنَنُوا لِلطَّلَاقِ .

وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَقْنِنَهُمُ لِلطَّلَاقِ لَيْسَ حُجًّا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ اقْتِنَاعًا بِهِ ، بَلْ لِأَنَّهُمْ لَدَيْهِمْ مَشَاكِلٌ لَا حَلََّ لَهَا إِلَّا بِالطَّلَاقِ ، وَهَذَا هُوَ الظُّهُورُ الْمُرَادُ فِي الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ ، وَهُوَ ظُهُورُ بَشَاهِدَتِكُمْ أَنَّكُمْ سَتَلْجَأُونَ فِي حُلِّ قَضَايَاكُمْ لِقَوَانِينِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا .

وَمِنْ هَذِهِ الْقَضَايَا أَيْضًا قَضِيَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْإِسْلَامِ ، فَبَعَارِضُهُمْ وَأَنْكَرُوا هَذَا التَّحْرِيمَ ، إِلَى أَنْ جَاءَ « كِتَابُ » وَهُوَ زَعِيمٌ اقْتِنَادِيٌّ عَنْدهُمْ ، يَقُولُ لَهُمْ : لَتَتَّبِعُوا ، لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يُوْدَى وَتَطِيفَتُهُ كَامِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ إِلَّا إِذَا انْخَفَضَتْ الْقَائِدَةُ إِلَى صَفَرٍ .

سَبَّحَانَ اللَّهِ ، مَا أَعْجَبَ لَجَجَ هَؤُلَاءِ فِي خُصُومَتِهِمْ مَعَ الْإِسْلَامِ ، وَهَلْ تَحْرِيمُ الرِّبَا بِمَعْنَى لَكثَرٍ مِنْ أَنْ تَتَخَفَضَ الْقَائِدَةُ إِلَى صَفَرٍ ؟ إِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ لِمَنْهَجِ اللَّهِ تَعَالَى رَغْمًا عَنْهُمْ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَرِفُونَ بِهِ .

وَلَا يَخْلَى مَا فِي التَّعَامُلِ الرَّبَوِيِّ مِنْ سَلْبِيَّاتٍ ، وَهَلْ رَأَيْنَا دَوْلَةً اقْتَرَحَتْ مِنْ أُخْرَى ، وَاسْتَطَاعَتْ عَلَى مَرِّ الزَّمَنِ أَنْ تُسَدِّدَ حَتَّى الْقِسَاطِ

الفائدة ٩ ثم فراقهم يغالطوننا بقولهم : ألمانيا واليابان أخذت قروضا بعد الحرب العالمية الثانية ، ومع ذلك تقدمت ونهضت .

نقول لهم : كسفاكم حداثاً ، فألمانيا واليابان لم تأخذ قروضا ، وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها ، تسمى معونة (مارشال) .

وأيضاً من هذه القضايا التي الجأتهم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة ، فلما عَضَّتْهم قُنُونُها .

فظهر بين الله هنا يعني ظهورَ نُظُم وقوانين ستضطربهم ظروف الحياة إلى الأخذ بها ، وليس المقصود به ظهور أتباع .

إذن : فمنهج الله أقوم ، وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأهدى . وفي القرآن الكريم ما يوضح أن حكم الله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله ﷺ .

وهذا في قصة مولاه « زيد بن حارثة »^(١) ، وزيد لم يكن عبداً ، إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ، وانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة - رضى الله عنها - التي وهبته بدورها لخدمة رسول الله ﷺ

فكان زيد في خدمة رسول الله ﷺ إلى أن علم أهله بوجوده في مكة فاتوا ليأخذوه . فما كان من رسول الله ﷺ ، إلا أن خيره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ، فاختار زيد البقاء في خدمة رسول

(١) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي - مسلمي ، اختطف في الجاهلية صغيراً ، واشترته خديجة بنت خويلد فرعبته إلى النبي ﷺ حين تزوجها ، فبناد وأطلقه وزوجه بنت حته ، جعل له الإمارة في غزوة مؤتة فاستشهد فيها ، توفي ٨ هـ .

الله وآثره على أمه . فقال ﷺ : « فما كنت لأختار على من أختارني شيئاً » ^(١) .

وفي هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحاً في هذا العصر ، وكان الرق حضنة حنان ورحمة ، يعيش فيها العبد كما يعيش سيده ، يأكل من طعامه ، ويشرب من شرابه ، يكسوه إذا اكتسى ، ولا يكفه ما لا يطيق ، وإن كلفه أعانه ، فكانت يده بيده ^(٢) .

وهكذا كانت العلاقة بين محمد ﷺ وبين زيد : لذلك آثره على أمه ، وأحب البقاء في خدمته ، فرأى رسول الله أن يكافئ زيداً على إخلاصه له وتقضيه له على أمه ، فقال : « لا تقولوا زيد بن حارثة ، قولوا زيد بن محمد » ^(٣) .

وكان التبني شائعاً في ذلك الوقت ، فلما أراد الحق سبحانه أن يحرم التبني ، وأن يحرم نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول

(١) أورده ابن حجر العسقلاني في كتاب « الإصابة في تمييز الصحابة » (ترجمة رقم ٢٨٨٤) في ترجمة « زيد بن حارثة الكلبي » .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٥٠) ومسلم في صحيحه (١٦٦١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له : « هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فاطمئنون مما تتكلمون ، واليسوم مما تلبسون ، ولا تكلموهم بما ينهونكم ، فإن كلفوهم فاضربوهم » .

(٣) ذلك أن رسول الله ﷺ قال : « لشهدوا أن هذا أبي يوثق وأدته » أورده ابن حجر في الإصابة ترجمة رقم (٢٨٨٤) فذهب زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : ﴿ وَأَقْرَبُهُمْ لَأَبْنَاهُ ﴾ [الأنعام] . ثم إن رسول الله ﷺ روج زيداً أبناً له من زينة بنت جحش ، ثم نزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكَ ابْنُ ابْنَتِكَ فَقُلْ أَوْلَىٰ بِكَ ابْنُ ابْنَتِكَ وَأَوْلَىٰ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ خَفِيٍّ مِنَ اللَّهِ إِنَّ فِتْنَةَ النَّاسِ كَبَرٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَلَئِنْ لَمْ تُجِزْ لِقَاءَ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِّكَ فِي أَنْوَابِ الْمُنَافِقِينَ إِذَا قُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَبَدَلُوا ﴾ [الأنعام] .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٢٨١﴾

الله ﷻ ، فقال : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ ..﴾ (٥) [الأحزاب]

والشاهد هنا : ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ..﴾ (٥) [الأحزاب]

فكان الحكم الذي أنهى التبنى ، وأعاد زيدا إلى زيد بن حارثة هو الأقسط والأعدل ، إذن : حكم الرسول ﷺ لم يكن جوراً ، بل كان قسطاً وعدلاً ، لكنه قسط بشري يفضله ما كان من عند الحق سبحانه وتعالى .

وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلي ، وأصبح الناس يقولون « زيد ابن حارثة » ، فحزن لذلك زيد ، لأنه حُرِمَ من شرف الانتساب لرسول الله ﷺ فعوضه الله تعالى عن ذلك وساماً لم يتله صاحب غيره . هذا الوسام هو أن ذكر اسمه في القرآن الكريم ، وجعل الناس يثقلونه ، ويتعبدون به في قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا ..﴾ (٢٧) [الأحزاب]

إذن . عمل الرسول قسط ، وعمل الله أقسط .

قوله تعالى : ﴿يَهْدِي إِلَيْنِي أَسْمَاءُ ..﴾ (٩) [الإسراء]

لأن المتتبع للمنهج القرآني يجد تقدم لنا الأسماء والأهل والأوسط في كل شيء . في العقائد ، وفي الأحكام ، وفي القصص .

ففي العقائد مثلاً . جاء الإسلام ليحاط به مجتمعاً متناقضاً بين مَنْ ينكر وجود إله في الكون ، وبين مَنْ يقول بتعدد الألهة ، فجاء الإسلام وسَطاً بين الطرفين ، جاء بالأقوم في هذه المسألة . جاء ليقول بآله واحد لا شريك له .

فإذا ما تحدثت عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو لقوم وأوسط ، فاللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ، فله يدٌ وسمع وبصر ؛ لكن ليست يده كيدنا ، وليس سمعه كسمعنا ، وليس بصره كبصرنا : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١١﴾ [الشورى]

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات البشر ، وخرجنا مما وقع فيه المعطلة الذين أنكروا أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأولوها على غير حقيقتها .

وكذلك في الخلق الاجتماعي العام ، يلفتنا المنهج القرآني في قوله تعالى : ﴿وَكَايِنِ مِنَ آيَةِ فِي السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ بِمُرُوءِ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١١٥﴾ [يسف]

يلفتنا إلى ما في الكون من عجائب نفعل عنها ، ونعرض عن تدبرها والانتفاع بها ، ولو نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع شتى منها : أنها تُدَكِّرُنَا بعظمة الخالق سبحانه ، ثم هي بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذي يُثري حياتنا ، ويُوقِّر لنا ترف الحياة ومتعتها .

فاللحق سبحانه أمطانا مَقُومَاتِ الحياة ، وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء ، فَمَنْ أَرَادَ الْكَمَالِيَّاتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْمِلَ عَقْلَهُ لِيَمَّا أَعْطَاهُ الله لِيَصِلَ إِلَى مَا يَرِيدُ .

والأمثلة كثيرة على مشاهدات متاملة في ظواهر الكون ، اهتدى بها أصعبها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ، وسهّلت عليها كثيراً من المعاناة .

فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بنى فكرتها على ثقل وجده

سورة الاسراء

٨٢٨٢

يتحرك بسهولة إذا رُضع تحت شيء قابل للدوران ، فتوصل إلى استخدام المحلات التي مكنته من نقل أضعاف ما كان يحمله .

والذي أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار ، وأنه يمكن أن يكون قوة مُحركة عندما شاهد القدر وهو يغلي ، ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى ، فاهتدى إلى استخدام البخار في تسخير القطارات والعربات .

والعالم الذي اكتشف دواء البنسلين ، اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء فسميها د الريم ، تتكرر في أماكن استخدام الماء ، وكان يشتكى عينه ، فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ربما مصادفةً ، لاحظ أن عينه قد برئت ، فبحث في هذه المسألة حتى توصل إلى هذا الدواء .

إلى غير ذلك من الآيات والمعائب في كون الله ، التي يغفل عنها الخلق ، ويمرون عليها وهم معرضون .

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثابتة ، فقد استخدموا عقولهم في المادة التي خلقها الله ، ولم يأتوا بشيء من هند أنفسهم ، لأن الحق سبحانه حينما استخلف الإنسان في الأرض أعد له كل متطلبات حياته ، وخمن له في الكون جنوداً إن أصل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها ، وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض . ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ ۝ (٣١) ﴾ [مريم]

والاستعمار أن تجعلها عامرة ، وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود ، وإلى مواهب متعددة تتكاتف ، فلا تستقيم الأمور إن كان هذا بيني

وهذا يهدم ، إذن : لابد أن تُنظَّم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعاند ، وتتعاقد ولا تتعارض .

ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتي هي أقوم ، وأحكم ، وأعدل ، كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ .. ﴾ (١٧) [الشورى]

وإن كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر في ظواهر الكون ، والتدبر في آيات الله في كونه ، والبحث فيها لنصل إلى أسرار ما غُيِّبَ عنا ، فإنه سبحانه نهانا أن نفعل هذا مع بعضنا البعض ، فقد حرَّم علينا التجسس وتتبع العورات ، والبحث في أسرار الآخرين وغيبهم .

وفي هذا الأدب الإلهي رحمة بالخلق جميعاً ؛ لأن الله تعالى يريد أن يُثَرِّى حياة الناس في الكون ، وهَبَّ أن إنساناً له حسنات كثيرة ، وعنده مواهب متعددة ، ولكن له سيئة واحدة لا يستطيع التخلّي عنها ، فلو تَتَبَعَتْ هذه السيئة الواحدة فربما أُرْمِدَتْكَ في كل حصاة ، وحرمتك الانتفاع به ، والاستفادة من موهبه ، أما لو قفاضيت عن هذه السيئة فيه لامتك الانتفاع به .

وهَبَّ أن حساناً بارهاً في صنعة وقد احتجته ليقوى لك صلا ، فإذا عرفت عنه لوتكأب محصية ما ، أو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا في صنعة ومهارته ، ولرغبت عنه إلى غيره . وإن كان أقل منه مهارة .

وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى ، فالذي نهاك عن تتبع

غيب الناس ، والبحث عن أسرارهم نهام أيضاً عن تتبع فيك والبحث عن أسرارك ، ولذلك ما أنعم الله على عبده نعمة أعظم من حفظ الغيب عنده هو ؛ لأنه رب ، أما البشر فليس فيهم ربوبية ، أمر البشر قائم على العبودية ، فإذا انكشف لأحدهم غيب أخيه أو عيب من عيوبه أذاعه وفضحه به .

إذن فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن تكون طائفة^(١) في استنباط أسرار الكون والبحث عن عيبه ، وفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون طائفة في تتبع أسرار الناس والبحث عن ضيئهم ؛ لأنك إن تتبعت غيب لناس والسمت عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنقل بها .

فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة ، وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البقاء ، التنافس الذي يثرى الحياة ، ولا يثير شراسة الاحتكاك ، كما قل تعالى ، ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (٢٦) [المطففين]

كما يتنافس طاب العلم مع زميله المجد ليكون منك أو أفضل منه ، وكان الحق سبحانه يعطينا حافزاً للعمل والرقى ، فالتنافس المقصود ليس تنافس الميل والحق والكراهية ، بل تنافس من يحب للناس ما يحب لنفسه ، تنافس من لا يشمت لفشل الآخرين .

وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى في هدوه ، ونحن

(١) الطائفة ، كثرة التطلع إلى الشيء . ومنها نفس طائفة ؛ كثيرة الميل إلى هواها فتمتبه حتى تهلك سلبها . [لسان العرب - مادة طلع] .

نرى الكثير منا يغضب وتُثار حفيظته إن كان له عدو ، ويراہ مصدر شرٌّ وأذى ، ويتوَلع منه المكروه باستمرار .

وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله في إيجاد هذا العدو لانتفع به انتفاعاً لا يجده في الصديق ، لأن صديقك قد يُنافقك أو يُداهنك أو يخدعك .

أما عدوك فهو لك بالمرصاد ، يتتبع سقطاتك ، ويبحث عن عيوبك ، وينتظر منك كُبوّة ليزيعها ويُسَمِّع بك ، فيحملك هذا من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين

ومن ناحية أخرى تضاف أن يسبقك إلى الخير ، فتجتهد أنت في الخير حتى لا يسبقك إليه .

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى :

عِدَائِي لَهُمْ فَضَّلَ عَلَيَّ وَمِنْهُ فَلَا أَبْعَدُ الرَّحْمَنَ عَنِّي الْأَعْدِيَا
هُمُوْ بَحَثُوا عَنِّي فَاجْتَنَبْتُهَا وَهُمْ نَافَسُونِي فَانْتَسَبْتُ الْمَعَالِيَا

وهكذا نجد لكل شيء في منهج الله فائدة ، حتى في الأعداء ، ونجد في هذا التنافس المستمر الذي يثرى حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقرم والأنسب لتنظيم حركة الحياة .

أيضاً لكي يعيش المجتمع آمناً سالماً لا بدُّ له من قانون يحفظ توازنه . قانون يحمي الضعيف من بطش القوي ، فجاء منهج الله تعالى ليَقْنُنَ لكل جريمة عقوبتها ، ويضمن لصاحب الحق حقه ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس .

ثم حُدِّرَ الْقَوَى أَنْ تُطْفِئَ قُوَّتَهُ ، وَتَدْعُوهُ إِلَى ظُلْمِ الضَّعِيفِ ،
وَذَكَرَهُ أَنْ قُوَّتَهُ لَيْسَتْ ذَاتِيَّةً فِيهِ ، بَلْ هِيَ مَرْفُوضَةٌ سَوْفَ يَزُولُ ،
وَسَوْفَ تَتَبَدَّلُ قُوَّتُهُ فِي يَوْمٍ مَا إِلَى ضَعْفٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْعَوْنِ
وَالْمُسَاعَدَةِ وَالْحِمَايَةِ .

وَكَانَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنَا : أَنَا أَلْحَمِي الضَّعِيفَ مِنْ قُوَّتِكَ
الْآنَ ، لَأَحْمِيَ ضَعْفَكَ مِنْ قُوَّةِ غَيْرِكَ غَدًا .

أَلَيْسَ فِي هَذَا كُلُّهُ مَا هُوَ أَقْوَمُ ؟

وَتَنَقَّفُ عَلَى جَانِبٍ آخَرَ مِنْ جَوَانِبِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ لِمَنْهَجِ اللَّهِ فِي مَجَالِ
الْإِنْفِاقِ ، وَتَتَصَرَّفُ الْمَرْءُ فِي مَالِهِ ، وَالْمُتَّامِلُ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ الْأَقْوَمِ
يَجِدُهُ يَخْتَارُ لَنَا طَرِيقًا وَسَطًا قَاصِدًا لَا تَبْذِيرَ فِيهِ وَلَا تَقْتِيرَ^(١) .

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ بِطَبِيعِهِ يُحِبُّ أَنْ يُكْرِيَ حَيَاتِهِ ، وَأَنْ يَرْتَقِيَ
بِهَا ، وَيَتَمَتَّعَ بِحَرْفِهَا ، وَلَا يُتَّحَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُبْذَرًا لَا يُبْقَى مِنْ
دَخَلِهِ عَلَى شَيْءٍ ، بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْاعْتِدَالِ فِي الْإِنْفِاقِ حَتَّى يَجِدَ فِي
جَعْبَتِهِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُكْرِيَ حَيَاتِهِ وَيَرْتَقِيَ بِهَا وَيُوقِّرَ لَأَسْرَتِهِ كِمَالِيَّاتِ
الْحَيَاةِ ، فَضْلًا عَنْ ضَرُورِيَّاتِهَا .

جَاءَ هَذَا الْمَنْهَجُ الْأَقْوَمُ فِي قُرْآنِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا
أُنْفِقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان]

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء]

(١) قُتِرَ عَلَى حَالِهِ هَسِيقٌ عَلَيْهِمْ فِي الْفَلَقَةِ وَالْإِنْفَاقِ : التَّصْيِيقُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي الرِّزْقِ .
[لِسَانُ الْعَرَبِ - مِلَّةٌ - قُتِرَ] .

للإنسان في حياته طموحات تتتابع ولا تنتهي ، خاصة في عصر
كثرت فيه المفريات ، فإن رُحس إلى هدف تطلع لما هو أكبر منه ،
فعليه إذن ألا يُبَدِّد كل طاقته ، وينفق جميع دَخله .

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضاً عن البخل والإمساك ،
لأن البخل مذموم ، والبخل مكره من أهله وأولاده ، كما أن البخل
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التي تصيب المجتمع ،
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع في حركة البيع والشراء ، فيسهم
ببُخله في تفاقم هذه المشاكل ، ويكون عنصراً خاملاً يشقى به
مجتمعه

إذن . فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم ، والخير في أوسط
الأمور ، وهذا هو الأقوم الذي ارتضاه لنا المنهج الإلهي

وكذلك في مجال المأكَل والمشرب ، يرسم لنا الطريق المعتدل
الذي يحفظ للمرء سلامته وصحته ، ويحميه من أمراض الطعام
والشُّخْمة ، قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٣١)

[الأعراف]

فقد علمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قدر طاقة
الوقود الذي يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكى أصحاب الإسراف
في المأكَل والمشرب .

والمعامل في حبال هؤلاء الذين ياكلون كل ما لذ وطاب ،
ولا يحرمون أنفسهم مما تشتهيه ، حتى وإن كان خساراً ، ترى هؤلاء
عند كبرهم وتقدم السن بهم يحرمون بأمر الطبيب من تناول هذه

الملذات ، فتنرى فى بيوت الاعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع بخير سيده ، فى حين يأكل سيده أنواعاً معددة لا يتجاوزها ، ونقول له :
لأنك أكلتها وأسرفتَ فيها . فى بداية الامر ، فلا بُدَّ أن تُحرم منها الآن .

وصلى رسول الله ﷺ حين قال : « كُلُوا واشربوا وتصدقوا ،
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة »^(١)

وايضاً من أسباب السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى ، ألا يأكل الإنسان إلا على جوع ، فالطعام على الطعام يرهق المعدة ويجرُّ على صاحبه العطب والأمراض ، ونلاحظ أن الإنسان يجد لذّة الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ، فمع الجوع يستطيب كل شيء ولو كان الخبز الجاف .

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا سلامة الحياة واستقامتها ، فلو تدبرّتْ هذا المنهج لوجدته فى أى جانب من جوانب الحياة هو الأقوم والأنسب

فى العقائد ، فى العبادات ، فى الأخلاق الاجتماعية العامة ، فى العادات والمعاملات ، إنه منهج يَنْتَظِمُ الحياة كلها ، كما قال الحق سبحانه . ﴿ مَا قَرُطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢٨)
[الأنعام]

هذا المنهج الإلهى هو أنوم المتماج وأصبحها ؛ لأنه منهج الخالق سبحانه الذى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ، ويعلم ما يصلحهم ، كما قلنا سابقاً .

(١) أخرجه احمد فى مسنده (١٨١/٢٢ ، ١٨٢) . وابن ماجه فى سننه (٢٦٠٥) والبخارى فى سننه (٧٩/٥) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .

إن الصانع من البشر يحم صنّته ، ويضع لها من تعليمات التشغيل والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال .

فإذا ما استعملت الآلة حسب قانون صانعها أدت مهمتها بدقة ، وسكنت من الاعطال ، فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته ، فيقول له . افعل كذا ولا تفعل كذا . ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤)

فإنّ الناس في الدنيا أبهم وهم صنّعة الحق سبحانه يتركون قانونه ، ويأخذون قانون صيانتهم من أمثالهم ، وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق سبحانه ، بل لا رجة للمقارنة بينهما ، إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل . ثم يقول تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١٥)

فاسنشد لهذا المنهج الإلهي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها ، وينعم بالأمن الإيماني ، وهذه نعمة في الدنيا ، وإن كانت وحدها لكانت كافية . لكن الحق سبحانه وتعالى يبيّننا بما هو أعظم منها ، وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها ، فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نعيم الدنيا والآخرة .

نعيم الدنيا لأنك سررت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق . يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعاضد الأمن مع الخلق .

ومن ذلك قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ مَنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٦)

[البقرة]

سُورَةُ الْأَنْزِلَةِ

٨٣٩١

والله تعالى في آية أخرى : ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى﴾ (١٢٢) ﴿طه﴾

ويقول تعالى : ﴿مَنْ مَّيْلَ مَالَعًا مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أَدْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٢٣) [النحل]

وفي الجانب المقابل يقول الحق سبحانه : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (١) ^(١) وَلَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْمًا﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى﴾ (١٢٦) ﴿طه﴾

فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على منهجه خيري الدنيا والآخرة ، نفس العقاب جمع لأعدائه السمرضين عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، لا ظُلماً منه ، فهو سبحانه مُنْزَهُ عن الظلم والجور ، بل مدلاً وقسطاً بما نَسُوا آيات الله وانصرفوا عنها .

ومعنى : ﴿يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ (١٢٦) ﴿الإسراء﴾

وعن الصالحات يكون بيان تزايد الصالح صلاحاً ، أو على الأقل تبقى الصالح على صلاحه ، ولا تتدخل فيه بما يُفسده .

وقوله : ﴿أَن لَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (١٢٦) ﴿الإسراء﴾

نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الأجر بأنه كبير ، ولم يأت

(١) الضنك : الضيق من كل شيء والدموية الضنك الضيالة خير المتسعة [القاموس القويم ٢٩٥/١] .

بصيغة أفضل التفضيل منها (أكبر) ، فنقول : لأن كبير هنا أبلغ من أكبر ، فكبير مقابلها صغير ، فوصف الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه ، وفي هذا دلالة على عظم الأجر من الله تعالى .

أما لى قال : أكبر فغيره كبير ، إذن فلاختيار القرآن أبلغ وأحكم كما قلنا سابقاً . إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير) . وليس من أسمائه أكبر ، إنما هى وصف له سبحانه . ذلك لأن (الكبير) كل ما عنده صغير ، أما (أكبر) فيقابلها كبير .

ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وفرض الله علينا أكبر من أى عمل دنيوى ، وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا ما هو كبير ، كبير من حيث هو معين على الآخرة .

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى ملابس ، والمتأمل فى هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة ، ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً ، لكن فرض الله أكبر من كل كبير .

ولأهمية العمل الدنيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَفَرَّوْا الْبَيْعَ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) [الجمعة]

والمستأمل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع ، واختار البيع دون غيره من الأعمال ، لأنه الصفة السريعة الربح ، وهى أيضاً الصورة النهائية لمعظم الأعمال ،

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿٨٣٩﴾

كما أن البائع يحب دائماً البيع ، ويعرض عليه ، بخلاف المشتري الذي ربما يشتري وهو كاره ، فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه إذا لم يشتري اليوم سيشتري غداً .

إنن : فالحق سبحانه حينما يأمرنا بتترك البيع ، فتترك غيره من الاعمال أولى .

فإذا ما قُضِيَت الصلاة أمرنا بالمعردة إلى العمل والسعي في مناكب الأرض ، فأخرجنا للقاءه سبحانه في بيته من عمل ، وأمرنا بعد الصلاة بالعمل .

إنن : فالعمل وحركة الحياة (كبير) ، ولكن نداء ربك (أكبر) من حركة الحياة ، لأن نداء ربك هو الذي سيعطيك القوة والطاقة ، ويعطيك الشحنة الإيمانية ، فتقبل على عملك بهمة وإخلاص .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٠﴾

وهذه الآية امتداد للآية السابقة ، ومعطوفة عليها ؛ لأن الله تعالى ذكر فعلاً واحداً ، ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝٩﴾ [الإسراء]

ثم عطف عليه : ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۝١٠﴾ [الإسراء]

إنن . فالآية داخله في البشارة السابقة ، ولكن كيف ذلك ، والبشارة السابقة تُبَشِّرُ المؤمنين بأن لهم أجراً كبيراً ، والبشارة [إخبار بحير يأتي في المستقبل ، فكيف تكون البشارة بالعذاب ؟ .

قالوا : نعم ، هذه بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء بهم ، كما

قال تعالى في آية أخرى . ﴿ فَشَرُّهُمْ بِعَذَابِ إِلَهِمْ ﴾ (٢٤) [التوبة]

وكما قال الحق سبحانه متهمًا . ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴾ (١) الْكَرِيمُ

﴿ (٤٩)

[الدخان]

وكما تقول للولد الذي أهمل فأخفق في الامتحان : مبروك عليك
الفشل ، أو تقول : بشر فلامًا بالرسوب .

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة . والكافر بالعذاب ، كلاهما
بشارة للمؤمن ، فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده ، وتجعله
يستشرف ما ينتظره من نعم الله في الآخرة .

وبشارة الكافر بالعذاب تسرُّ المؤمن ؛ لأنه لم يقع في مصيدة
الكفر ، وتزجر مَنْ لم يقع فيه وتُخيفه ، وهذا رحمة به وإحسان
إليه .

وهذا المعنى واضح في قول الحق سبحانه في سورة الرحمن :

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (١٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) مَرْجُ الْبَحْرَيْنِ
يَلْقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) يُخْرِجُ مِنْهُمَا
الطُّلُوتَ وَالْمُرْجَانَ (٢٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) [الرحمن]

فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى علينا ، فناسب أن تُذيل بقوله

(١) رجل عزيز : منيع لا يُقلب ولا يُهزم . ومعنى قوله تعالى ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ﴾ الْكَرِيمُ [الرحمن] - أي : ذُق بما كنت تُعدُّ في أهل العز والكرم - [لسان العرب - مادة:

تعالى ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (١٨) [الرحمن]

أما قوله تعالى : ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ^(١) مِنْ نَارٍ وَنَحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ (٢٥)
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٦) [الرحمن]

لما نُ نعمة في أن يُرسل الله عليهما شواط من نار ونحاس فلا
ينتصران ؟

نعم ، المتأمل في هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم الله ، ألا
وهي زجر العاصي عن المعصية ، ومسرة للطائع .

ثم يقول الحق سبحانه عن طبيعة الإنسان البشرية

﴿وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١١)

(يَذَعُ) الدعاء . طلب ما تعجز عنه من قادر عليه .

وأهل الفجر يقولون . إن الفعل : ماضٍ ومضارع وأمر . فالأمر :
طلب من الأعلى إلى الأدنى ، فكل طلب من الله لخلقه فهو أمر ، أو من
الأعلى من البشر بلأدنى . أما إن كان الطلب من مساو لك فهو
التماس أو رجاء . فإن كان الطلب من الأدنى للأعلى ، كطلب العبد من
ربه فهو دعاء .

لذلك نجد التدقيق في الإعراب يحفظ الله تعالى مكانته ويعظمه ،
فنقول للطالب . أعرب : رب أعف لي ، فيقول : أعف ، فعل دال على
الدعاء ، لأنه لا يجوز في حق المولى تبارك وتعالى أن نقول : فعل
أمر ، قاله لا يأمره أحد .

(١) الشواط : القطعة من الذهب ليس فيها دخان . [القاموس المزمع ٢٦١/١]

قَالَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الدُّعَاءِ أَنَّهُ نَدَى عَلَى صِفَةِ الْعِزِّ وَالضَّعْفِ لِي الْعَبْدِ ، وَأَنَّهُ قَدْ انْدَكَّتْ فِيهِ ثَوْرَةُ الْغُرُورِ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَذَا إِلَّا اللَّهُ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِالْدُّعَاءِ .

(بِالشَّرِّ) بِالْمَكْرُوهِ ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى وَلَدِهِ ، أَوْ عَلَى مَالِهِ بِالشَّرِّ إِلَّا فِي حَالَةِ الْحَقِّ وَالْغَضَبِ وَضَيْقِ الْأَخْلَاقِ ، الَّذِي يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ طَبِيعَتِهِ ، وَيُفْقِدُهُ التَّمْيِيزَ ، فَيَتَسَرَّعُ فِي الدُّعَاءِ بِالشَّرِّ ، وَيَتَمَنَّى أَنْ يُنْقِذَ اللَّهُ لَهُ مَا دَعَا بِهِ .

وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ أَلَّا يَسْتَجِيبَ لَهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي إِنَّ دَلَّ فَرَاتًا يَدُلُّ عَلَى حَقِّ وَقَبَاءِ فِي الْعَبْدِ .

وَكثِيرًا مَا نَسْمَعُ أَمَا تَدْعُو عَلَى وَلَدِهَا بِمَا لَوْ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ لَكَانَتْ قَاصِمَةً الظَّهْرِ لَهَا ، أَوْ نَسْمَعُ أَبَا يَدْعُو عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ ، إِنَّنِ : فَمَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ بَنَّا أَنْ يَفُوتَ لَنَا هَذَا الْحَقُّ ، وَلَا يُنْقِذَ لَنَا مَا تَحْكُمُنَاهُ مِنْ دُعَاءٍ بِالشَّرِّ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَوَلَّوْا عَنِ اللَّذِّ لِلنَّاسِ الشَّرُّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ فَنُفِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۝ (١١) ﴾ [يونس]

أى ، لو استجاب الله لهم في دعائهم بالشَّرِّ لكانت نهايتهم .

وإن كنت تُسَرُّ وتُسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوتَ لك دعوة بالشَّرِّ فلم يَسْتَجِبْ لها ، وأن لعدم استجابته سبحانه حكمة بالغة .

فاطم أن الله حكمة أيضاً حينما لا يستجيب لك في دعوة الخير ، فلا تَقُلْ ، دعوتُ فلم يستجبْ لى ، واعلم أن الله حكمة في أن يمنعك

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٢٩٧﴾

خيراً تُرِيدُهُ ، ولعله لو أعطاك هذا الخير لكَانَ وبالاً عليك .

إذن ، عليك أن تقيسَ الأمرين بمقياس واحد ، وترضى بأمر الله في دعائك بالخير ، كما رضيت بأمره حين صرف عنك دعاء الشر ، ولم يستجب لك فيه . فكما أن له سبحانه حكمة في الأولى ، فله حكمة في الثانية .

وقد دعا الكفار على عهد رسول الله ﷺ على أنفسهم ، فقالوا : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾ (٣١) ﴿

[الأنفال]

وقالوا : ﴿أُرْسِلْطَّيْفُ السَّمَاءِ كَمَا رَسَمْتَ عَلَيْنَا كَيْفًا...﴾ (٣٢) ﴿ [الإسراء]

ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقُضِيَ عليهم ، وقطع دابرهم ، لكن الله تعالى حكمة في تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الصَّغَفَى ، وما هم الكفار بأقرب حتى اليوم ، وإلى أن تقوم الساعة .

وكان المنتظر منهم أن يقولوا اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَعِدْنَا إِلَيْهِ ، لكن المسألة عندهم ليست مسألة كفر وإيمان ، بل مسألة كراهية لمحمد ﷺ ، ولما جاء به ، بدليل أنهم قبلوا الموت في سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد ﷺ .

ومن طبيعة الإنسان العجلة والتسرع ، كما قال تعالى : ﴿غُلِّقَ الْإِنْسَانُ مِنْ حَجَلٍ مَأْرِكُمْ آتَانِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ (٣٣) ﴿ [الأنبياء]

(٣١) الكسفة ، اللطفة ، وكَيْفَ السحاب وكَيْفَ : قطعه . [لسان العرب - مادة كسف]

فكثيراً ما يدعو الإنسان بالخير لنفسه أو بما يراه خيراً ، فلا يجد وراءه إلا الشر والتعب والشقاء ، وفي المقابل قد يُنزل الله بك ما تظنه شراً ، ويسوق الله لك الخير من خلاله .

إذن . أنت لا تعلم وجه الخير على حقيقته ، فدع الأمر لربك عز وجل ، واجعل حظك من دعائك لا أن تُجاب إلى ما دعوت ، ولكن أن تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك سبحانه وتعالى .

ومعنى . ﴿دَعَاةٌ بِالْخَيْرِ...﴾ (١١)

[الإسراء]

أي أن الإنسان يدعو بالشر في الحاح ، وكأنه يدعو بخير .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْأَحْسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ وَفَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ (١٢)

الحق سبحانه وتعالى جعل للزمن ليلاً ونهاراً ظرفاً للأحداث ، وجعل لكل منهما مهمة لا تتأخر مع الآخر ، فهما متقابلان لا متضادان ، فليس الليل ضد النهار أو النهار ضد الليل ؛ لأن لكل منهما مهمة ، والتقابل يجعلهما متكاملين .

وإذلك أراد الله تعالى أن يُنظر بالليل والنهار في جنس الإنسان

(١) محونا : طمسنا . وقال على بن أبي طالب وقتادة : يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمر ، لتكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من قنطار [تفسير القرطبي ٣٩٥٦/٩] .

من الذكورة والانوثة ، فهما أيضاً متكاملان لا متضادان ، حتى لا تقوم
عداوة بين ذكورة وانوثة ، كما نرى لبعض من الجنسين يتعصب
لجنسه تعصباً أعمى خالياً من فهم طبيعة العلاقة بين الذكر والانثى .

فالليل والنهار كجنس واحد لهما مهمة ، أما من حيث النوع فلكل
منهما مهمة خاصة به ، وإياك أن تخلط بين هذه وهذه .

تأمل قول الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَهْتَمُّ ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ۝
رَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ ﴾ [الليل]

فلا تجعل الليل ضداً للنهار ، ولا النهار ضداً لليل ، وكذلك
لا تجعل الذكورة ضداً للانوثة ، ولا الانوثة ضداً للذكورة .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ .. ۝ ﴾ [الإسراء]

جعلنا : بمعنى خلقنا ، والليل والنهار هما المعروفان لنا بالمعيشة
والمشاهدة ، ومعرفتنا هذه أوضح من أن نعرفهما ، فنقول مثلاً
الليل هو مغيب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ، والنهار هو شروق
الشمس على نصف الكرة الأرضية .

إذن : قد يكون الشيء أوضح من تعريفه

والحق سبحانه خلق لنا الليل والنهار ، وجعل لكل منهما حكمة
ومهمة ، وحيثما يتحدث عنهما ، يقول تعالى : ﴿ وَالضُّحَى ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا
سَجَى ۝ ﴾ [الضحى] فبدأ بالضحى .

ويقول : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَهْتَمُّ ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ۝ ﴾ [الليل] فبدأ بالليل

ومرة يتحدث عن اللازم لهما ، فيقول : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَالنُّورَ ۝ ﴾ [الانعام]

لأن الحكمة من الليل تكمن في ظلمته ، والحكمة من النهار تكمن في نوره ، فالظلمة سكّن واستقرار وراحة ، وفي الليل تهدأ الأعصاب من الأشعة والضوء ، ويأخذ البدن راحته ، لذلك قال ﷺ : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم »^(١) .

في حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء العبّهة - التي نراها الآن - مظهر حضارى ، وهم غافلون عن الحكمة من الليل ، وهي ظلمته .

والنور للحركة والعمل والسّعى ، فمن ارتاح في الليل يُصبح نشيطاً للعمل ، ولا يعمل الإنسان إلا إذا أخذ طاقة جديدة ، وارتاحت أعضاؤه ، ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل .

لذلك قال الحق سبحانه : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ ۞ ﴾ (٧٢)

[القصر]

لماذا ؟ ﴿ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ۚ ۞ ﴾ (٧٢) [القصر] أى : في الليل .

﴿ وَلِيَتَنَفَّسُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ ۞ ﴾ (٧٣) [القصر] أى : في النهار .

إذن ، الليل مهمة ، والنهار مهمة ، وإياك أن تخلط هذه بهذه ، وإذا ما وُجد عمل لا يُؤدّى إلا بالليل كالحراسة مثلاً ، فجد الحق

(١) أخرج البخارى في صحيحه (٢٢٨٠) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال : « إذا استمتع الليل - أو كان جمع الليل - فكفر صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر حينئذ ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم ، ولطلق بلك ، والكر اسم الله ، وأظفره مسباحك ، والكر اسم الله ، ولوك مسباحك والكر اسم الله ، رخص إناك والكر اسم الله ، ولو نمرض عليه شيء ،

سبحانه يفتح لنا باباً لنخرج من هذه القاعدة العامة .

فيقول تعالى . ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴾ (٧٢) [الروم]

فجعل النهار أيضاً محلاً للنوم ، فأعطانا فُسْحَةً ورُخْصَةً ، ولكن في أضيق نطاق ، فعَنْ لا يقومون بأعمالهم إلا في الليل ، وهي نسبة ضئيلة لا تخرق القاعدة العامة التي ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم حركة حياتنا .

فلذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة ، وتعرّد على هذا النظام الإلهي ، فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه ، ويحصيه من إسرافه على نفسه ، وهذا من لُطْفِهِ تعالى ورحمته بخَلْقِهِ .

هذا الردع إما ردع ذاتي اختياري ، وإما ردع قهري ، الردع الذاتي يحدث للإنسان حينما يسعى في حركة الحياة ويعمل ، فيحتاج إلى طاقة ، هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجري في أعضائه ، فإن زادت الحركة عن طاقة الإنسان يلهث ويتساقط أنفاسه ، وتبدو عليه أعراض التعب والإرهاق ، لأن الدم المتوارد إلى رقبته لا يكفي هذه الحركة .

وهذا نلاحظه مثلاً في صعود السلم ، حيث حركة الصعود منافضة لجاذبية الأرض لك ، فتحتاج إلى قوة أكثر ، وإلى دم أكثر وتنفس فوق التنفس العادي .

لكن الحق سبحانه وتعالى جعل التعب والميل إلى الراحة رادعاً ذاتياً في الإنسان ، إذا ما تجاوز حدَّ الطاقة التي جعلها الله فيه .

أما الرَّدْعُ التَّهْرِى فهو النوم ، يلقى الله على الإنسان إذا ما كابر وغلظ نفسه . وظن أنه قادر على مزيد من العمل دون راحة ، فهنا يأتى دور الرادح القَسْرِى ، فيبام رعباً عنه ولا يستطيع المقاومة ، وكان الطبيعة التى خلقها الله فيه تقول له ارحم نفسك ، فإِنَّكَ لم تُعَدَّ صاحِباً للعمل .

فالحق تبارك وتعالى لا يُعَلِّمُ الإنسان لاختياره ، بل يُلقِي عليه النوم وفقدان الوعى والحركة يجميه من حماقة واسرافه على نفسه .

لذلك نرى الواحد منا إذا ما تعرَّضَ لمناسبة اضطرت له عدم النوم لمدة يومين مثلاً ، لا بدَّ له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن يتَّكأَ مثل هذه المدة التى سهرها ؛ ليأخذ الجسم حَقَّه من الراحة التى حُرِمَ منها .

وقوله تعالى : ﴿ آتَيْنِ .. (٦٧) ﴾ [الإسراء]

قلنا ، إن الآية هى الشئ العجيب الذى يدعو إلى التأمل ، ويظهر قدرة الخالق وعظمته سبحانه ، والآية تُطَلَّقُ على ثلاثة أشياء .

- تُطَلَّقُ على الآيات الكونية التى خلقها الله فى كونه وأبدعها ، وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر ، ومنها كما قال تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. (٣٧) ﴾ [معات]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٢١) ﴾ [الشورى]

وهذه الآيات تُلَدِّنَا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى .

- وتُطلق الآيات على المعجزات التي تصاحب الرسل ، وتكون دليلاً على صدقهم ، فكل رسول يُبعث ليحمل رسالة الخالق لهداية الخلق ، لا بُدَّ أن يأتى بدليل على صدقه وأماره على أنه رسول .

وهذه هي المعجزة ، وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ، لتكون أوضح في إعجازهم وأدعى إلى تصديقهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَا مَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ .. (٥١) ﴾ [الاسراء]

- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام .

إذن هذه أنواع ثلاثة ، في كل منها عجائب تدعوك للتأمل ، ففي الأولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ، وفي الثانية : آيات الإعجاز ، حيث أتى بشيء نبغ فيه القوم . ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله ، وفي الثالثة : آيات القرآن وحاملة الأحكام ، لأنها أقرم نظام لحركة الحياة .

فقول الحق سبحانه . ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ .. (١٢) ﴾ [الاسراء]

أي كونيتين ، ولا مانع أن تفسر الآيات الكونية آيات القرآن .

وقوله ﴿ لَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ .. (١٢) ﴾ [الاسراء]

أي . بعد أن كان الضوء ضابط الشمس فَحَلَّ الظلام ، أو مَحَوْنَاهَا . أي جعلناها هكذا ، كما قلنا : سبحانه مَنْ بَيَّضَ اللَّيْلَ . أي خلقه هكذا ، فيكون المراد خلق الليل هكذا مظلماً .

﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْهَرَةً .. (١٢) ﴾ [الاسراء]

أى خلقنا النهار مضيئاً ، ومعنى مبصرة أو مضيئة أى ، نرى بها الأشياء ؛ لأن الأشياء لا تُرى فى الظلام ، فإذا حلَّ الضياء والنور رأيناها ، وعلى هذا كان ينبغى أن يقول : وجعلنا آية النهار مُبْصِراً فيها ، وليست هى مبصرة .

وهذه كما فى قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : ﴿ قَلْبًا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ۖ ﴾ [النمل]

فنسب البصر إلى الآيات ، كما نسب البصر هنا إلى النهار .

وهذه مسألة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره ، فكانوا يظنون أنك ترى الأشياء إذا انتقل الشعاع من هينك إلى المرئى فتراه . إلى أن جاء العالم الإسلامى « ابن الهيثم » الذى ثَوَّرَ الله بصيرته ، وهداه إلى سرِّ رؤية الأشياء ، فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطأ ، فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لأمكنك أن ترى الأشياء فى الظلمة إذا كنت فى الضوء .

إذن : الشعاع لا يأتى من العين ، بل من الشيء المرئى ، ولذلك ترى الأشياء إن كانت فى الضوء ، ولا تراها إن كانت فى الظلام .

وعليه يكرن الشيء المرئى هو الذى يبصرك من حيث هو الذى يتضح لك ، ويساعدك على رؤيته ، ولذلك نقول هذا شيء يُفْتِ النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه .

إذن : التعبير القرآنى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۖ ﴾ [الأنعام] على مستوى عال من الدقة والإعجاز ، وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ سُبْحَنَهُمْ آيَاتُنَا فِي الْأَفْاقِ وَلِىَ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَشْهِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ﴾ [الصافات]

وقوله تعالى : ﴿لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ..﴾ (٧١) [الانشاء]

وهذه هي العلة الاولى لآية الليل والنهار .

أى : أن السعى وطلب الرزق لا يكون إلا فى النهار : بذلك أتى طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار ، ومعلوم أن الإنسان لا تكون له حركة نشاطية وإقبال على السعى والعمل إلا إذا كان مرتاحاً ولا تتوفر له الراحة إلا بنوم الليل .

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ..﴾ (٧٢) [القسم]

فالترتيب فى الآية يقتضى أن نقول : ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ ..﴾ (٧٢) [القسم] أى : فى الليل ، ﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ..﴾ (٧٢) [القسم] أى : فى النهار ، وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل ، فهما - إذن - متكاملان .

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار مَحَلًّا للحركة وابتغاء فضل الله : لأن الحركة أمر مَادِيّ وتفاعل مَادِيّ بين الإنسان ومادة الكون من حوله ، كالفلاح وتفاعله مع أرضه ، والعاص وتفاعله مع آله .

هذا التفاعل المادى لا يتم إلا فى ضوء : لأن الظلمة تغطى الأشياء وتُعصمها ، وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس ، أما فى السعى والحركة فلا بُدَّ من ضوء أتبين به الفاعل والمنفعل له ، ففى الظلمة قد تصطدم بما هو أقوى منك فيسحقك ، أو بما هو أضعف منك فتعظمه .

إذن . فأول خطوات بتغاء فضل الله أن يتبين الإنسان المادة التي يتفاعل معها . لذلك ، فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء . فقال تعالى . ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ .. ﴾ (١)

[الأنعام]

لأن النور محلٌ للحركة ، ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد راحة ، والراحة لا تكون إلا في ظلمة الليل .

وقوله تعالى . ﴿ وَتَعَلَّمُوا عِنْدَ السِّينِ وَالْحِجَابِ .. ﴾ (١٧) [الإسراء]

وهذه هي العلة الأخرى لليل والنهار ، حيث يمرورهما يتم حساب السنين .

وكلمة « عَدَدَ » تعضى شيئاً له وحدات ، ونريد أن نعرف كمية هذه الوحدات ، لأن الشيء إن لم تكن له كميات متكررة فهو واحد

وقوله : ﴿ السِّينِ وَالْحِجَابِ .. ﴾ (١٧) [الإسراء]

لأنها من لوازم حركتنا في الحياة ، نحن طريق حساب الأيام نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة ، أو وقت سقوط المطر . أو هبوب الرياح . وفي العبادات نحدد بها أيام الحج ، وشهر الصوم ، ووقت الصلاة ، ويوم الجمعة ، هذه وغيرها من لوازم حياتنا لا نعرفها إلا بمرور الليل والنهار .

ولو تأملت عظمة الخالق سبحانه لوحدت القمر في الليل . والشمس في النهار . ولكل منهما مهمة في حساب الأيام والشهور والسنين ، فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذي أنت فيه ، حيث يبدأ اليوم بشرقها وينتهي بغروبها ، أما بالقمر فتستطيع حساب الأيام والشهور ؛ لأن الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على

أساسها ، فهو في أول الشهر هلال ، ثم يكبر ، فيصير إلى تربيع أول ، ثم إلى تربيع ثان ، ثم إلى بدر ، ثم يأخذ في التناقص إلى أن يصل إلى المحاق آخر الشهر .

إن . نستطيع أن نحدد اليوم بالشمس والشهور بالقمر ، ومن هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل والنهار ، فتثبت رؤية رمضان ليلاً أولاً ، ثم يثبت نهراً ، فنقول : الليلة أول رمضان ، لذلك قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ شِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ۚ لَعَلَّكُمْ عِنْدَ السَّيِّئِ وَالْحَسَبِ .. ﴾ (٥)

فقوله : ﴿ قَدَرَهُ .. ﴾ (٥) [يدس] أي : القدر : لأن به تتبين أوائل الشهور ، وهو أدق نظام حسابي يعتمد عليه حتى الآن عند علماء الفلك وعلماء البحار وغيرهم .

و ﴿ مَنَازِلَ .. ﴾ (٥) [يدس] هي الهروج الاثني عشر للقمر التي ألقب الله بها في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْهَرُوجِ ۚ ﴾ (١) وَالْهَرُوجُ الْمَوْجِدُ (٢) وَشَامِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) ﴾ [اليروج]

ولأن حياة الخلق لا تقوم إلا بحساب الزمن ، فقد جعل الخالق سبحانه في كونه ضوابط تضبط لنا الزمن ، وهذه الضوابط لا تصلح لضبط الوقت إلا إذا كانت هي في نفسها منضبطة - فمثلاً أنت لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساعتك إذا كانت غير منضبطة (تَقْدِمُ أَوْ تُؤَخَّرُ) .

لذلك يقول الخالق المبدع سبحانه عن ضوابط الوقت في كونه .

(١) أي : قدرناه له في سيره أن يهبط في أماكن محددة ، يجعله مرة هلالاً ومرة بدرًا ومرة كالمريخون القديم في إشرافه على المحاق آخر للشهر [القاموس القديم ٢ / ٢٦٠]

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (الرسم)

أى : بحساب دقيق لا يخل ، وطالما أن الخالق سبحانه خلقها بحساب فاجعلوها ضوابط لحساباتكم .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فِىٓ أَيْدِينَا تَفْصِيلًا ﴾ (الإسراء)

معنى التفصيل أن تجعل بيننا وبين شيئين ، وتقول : فصلت شيئا عن شيء ، فالحق سبحانه فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ، حتى لا يلتبس علينا الأمر فى كل نواحي الحياة

ومثال ذلك فى الوضوء مثلا يقول سبحانه : ﴿ يَأْتِيهَا مِنَ الْيَمِينِ آمَنًا إِذَا فُتِنَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ۖ ﴾ (المائدة)

فاصلق غمس الوجه لانه لا يختلف عليه أحد ، وحدد لأيدى إلى المرافق ، لأن الأيدى يختلف فى تحديدها ، فلماذا لم يحدد ليدى إلى الرسغ ، أو إلى المرنق ، أو إلى الكتف ، لذلك حدها الله تعالى ، لانه سبحانه يريدنا على شكل مخصوص .

وكذلك فى قوله تعالى ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ ﴾ (٦)

فالرأس يماسيها المسح لا القسمل ، والرجلان كاليد لا بد أن تُحدّد فإنما لم يوجد الماء أو تعذر استعماله شرع لنا سبحانه التيمم ، فقال تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا^(١) عَلَيْهِمَا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ ﴾ (٢٣)

(١) الصعيد هو كل تراب طيب . وقال الشافعي : لا يفتح اسم صعيد إلا على تراب ذي خبأ . وقال أبو إسحاق : الصعيد وجه الأرض وعلى الإنسان أن يمسح به وجهه وجه الأرض . ولا يبالى أكان فى الموضع تراب أو لم يكن . لأن الصعيد ليس هو التراب ، إنما هو وجه الأرض ، قرأيا كان أو غيره . [لسان العرب - مادة : صعد] .

والتيمم يقوم مقام الوضوء ، من حيث هو استعداد للصلاة وإلقاء الحق سبحانه وتعالى ، وقد يظن البعض أن الحكمة من الوضوء الطهارة والنظافة ، وكذلك التيمم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُنظف أنفسنا بالكحولونيا مثلاً .

نقول . ليس المقصود بالوضوء أو التيمم لطهارة أو النظافة ، بل المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى ، وإلا كيف تتم للطهارة أو النظافة بالتراب ؟

هذا الاستعداد للصلاة هو الذي جعل سيدنا على زين العابدين رضي الله عنه يَصْفَرُ وجهه عند الوضوء ، وعندما سُئِلَ عن ذلك قال : أتعلمون على مَنْ أَنَا مُقِيلُ الآن ؟

فلقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها المؤمن حساباً ، وأن يستعد للصلاة بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ (١٣)

كلمة (طائره) أي عمله وأصلها أن العرب كانوا في الماضي يزجرون الطير ، أي : إذا أراد أحدهم أن يُضْمِرَ عملاً يأتى بطائر ثم يطلقه ، فإنَّ مَرَّ من اليسار إلى اليمين يسمونه « السانح »^(١) ويقالون

(١) قال الحسن أي هفوفه وسعدته ، وما كُتِبَ له من خير وشر وما طار له من التقدير

أي صار له عند القسمة في الآزل [تفسير القرطبي ٢١٥٧/٥]

(٢) السانح ، ما أتاه من يمينه من طير أو طائر أو خير ذلك ، والبارح ما أتاه من ذلك عن يسارك . [لسان العرب - مادة - سنج]

به ، وإنَّ مَرَّ من اليمين إلى اليسار يسعوه « البارح » ويتشاهمون به ، ثم يتهمون الطائر وينسيون إليه العمل ، ولا ذنب له ولا جريرة .

إذن ، كانوا يتغافلون باليمين ، ويتشاهمون باليسار ، وقد كان النبي ﷺ يحب الفأل الحسن^(١) ، ولا يحب التشاؤم ، لأن الفأل الطيب يُنشِط أجهزة الجسم انبساطاً للحركة ، أما التشاؤم فيدعو للتراجع والإحجام ، ويقضى على الحركة ولتفاعل في الكون .

والحق سبحانه هنا يوضح ، لا تقولوا الطائر ولا تهمله ، بل طائرك أي . عملك في حنك يلائمك ولا ينفك عنك أبداً ، ولا يُسال عنه غيره ، كما أنه لا يُسال عن عمل الآخرين ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَرَوْا وَازِدَةً وُزِّرَ أُخْرَى . ﴾ (١٥)

فلا تكفى بقبعة أفعالك على الصيولن الذي لا ذنب له .
وقوله تعالى : ﴿ وَتُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ (١٦)

وهو كتاب أعماله الذي سجلت عليه الحفلة الكاتبون ، والذي قال الله عنه . ﴿ رَيِّقُونَ يُسَوِّتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (١٩) [الكهف]
هذا الكتاب سيلقاه يوم القيامة منشوراً . أي : مفتوحاً مُعَدّاً للقراءة .

(١) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « يعجبني الفأل الصالح ، والفأل الصالح : الكلمة المسنة » أخرجه أحمد في مسنده (١١٨/٢ ، ١٥٤) وابن القيم الاصبهاني في لثاق النبي (حديث ٧٩٤) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤ ﴾

الحق تبارك وتعالى يُصَوِّرُ لنا موقفاً من مواقف يوم القيامة ، حيث يقف العبد بين يدي ربه عز وجل ، فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه ، ليكون هو حجة على نفسه^(١) ، ويُقر بما اقترف ، والإقرار سيد الأدلة .

فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أو المكابرة ، ولا مجال فيه للجدال أو الإنكار ، فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شامداً من جوارحه ، فيتطرقها الحق سبحانه بقدرته :

يقول تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ ﴾ [النور]

ويقول سبحانه : ﴿ رَقَاتُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ٢٥ ﴾ [النمل]

وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرة على جوارحه في الدنيا ، وجعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه في خير أو شر ، فبيده يضرب ويمسك ، وبه ينفق ويقتل عشرة المحتاج ، وبرجله يسعى إلى بيت الله أو يسعى إلى مجلس الخمر والفساد .

وجوارحه في كل هذا مُسَخَّرَةٌ طائعة لا تنأى عنه ، حتى وإن كانت كارهة للفعل ، لأنها متقادة لإمرادك ، ففعلها لك ليس دليلاً على

(١) قال بعض الصالحين : هذا كتاب ، فسأله قلمه ، ودينه ، وضميره ، وأعضاءه ، وأعضاءه ، أنت الذي أنطق كل شيء ، ما زيد فيه ولا نقص منه ، وعلى أنكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منك عليه . [التفسير القرطبي ٣/٢٩٥٨]

الرضى عنك : لأنه قد يكون رضى انقياد .

وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائد السرية ، قامره نلفذ على جنوده ، حتى وإن كان خطئاً ، فإذا ما نفذ هذا القائد السيطرة وأصبح الجنود أمام القائد الأعلى باحوا له بكل شيء .

كذلك في الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه ، فلا تتخلف عنه أبداً ، لكنها قد تفعل وهي كارهة وهي لاعتة له ، وهي مُبْقِضَةٌ له ولتفعله ، فإذا كان يوم القيامة وانحلت من إرادته ، وخرجت من سجن سيطرته ، شهدت عليه بما كان منه .

﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤ ﴾ [الإسراء]

أى : كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهداً على نفسك .

ثم يقول للحق سبحانه :

﴿ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَأَزِرْ وَزَرَ آخِرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَقَّ نَبَعَتْ رَسُولًا ١٥ ﴾

قوله تعالى . ﴿ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ١٤ ﴾ [الإسراء]

لأن الحق سبحانه لا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية ، وهو سبحانه الغنى عن عباده ، وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان الذى جعله خليفة له فى أرضه ، وقبل أن يخلقه أعد له مقومات الحياة

كلها من أرض وسما ، وشمس وقمر ، وهواء وجبال ومياه .

نصفات الكمال ثابتة به سبحانه قبل أن يخلق الخلق ، إذن .
فطاعتهم لن تزيده سبحانه شيئاً ، كما أن معصيتهم لن تضره
سبحانه في شيء .

وهنا قد يسأل سائل : فلماذا التكليفات إذن ؟

نقول : إن التكليف من الله لعباده من أجلهم وفي صالحهم ، لكي
تستمر حركة حياتهم ، وتتسائد ولا تتعاند ؛ لذلك جعل لنا الخالق
سبحانه منهجاً نسير عليه ، وهو منهج واجب التنفيذ لأنه من الله ،
من الخالق الذي يعلم من خلق ، ويعلم ما يصلحهم ويُنظم حياتهم ،
فلو كان منهجٌ بشرٍ لبشر لكان لك أن تتكلم عليه ، أما منهج الله فلا
ينبغي الخروج عليه .

لذلك نسمع في الأمثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الأصبع
الذي يقطع الشرع لا ينزف ، والمعنى أن الشرع هو الذي أمر
بذلك ، فلا اعتراض عليه ، ولو كان هذا بأمر البشر لقامت الدنيا
ولم تعد .

ومن كماله سبحانه وغناؤه عن الخلق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم
من أحكام أو تجزئ أو تقصير ؛ ذلك لأن كل شيء عنده بمقدار ،
ولا يُقضى أمر في الأرض حتى يُقضى في السماء ، فإذا كُفِّت
واحدة بقضاء مصلحة لك ، فحُصِر في خصائرها ، أو رفض ، أو سعى
فيها ولم يوفق نجتك غاضباً عليه حانقاً .

وهنا يتحمل الخالق سبحانه عن عباده ، ويعفيهم من هذا المخرج .

ويعظمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه . فلا تلوموا الناس . فلكل شيء ميلاد ، ولا داعي لأنْ نسبق الأحداث ، ولنتنظر الفرج وقضاء الحوائج من الله تعالى أولاً .

ومن هنا يُعلمنا الإسلام قبل أن نعد بعمل شيء لا بدُّ أنْ نسمِّقه بقولنا . إن شاء الله لنحمي أنفسنا . ونُخرج من دائرة الحرج أو الكذب إذا لم نستطع الوفاء . فإنا - إذن - في حماية المشيئة الإلهية إنْ وُقِّلتْ قبها ونعمت ، وإنْ عجزتْ فإن الحق سبحانه لم يشأ ، وأخرجنا من أوسع الأبواب .

إذن : تشويحات الله تريد أن تسمى الناس من الناس . تريد أن تهتئ أسباب الضغن على الآخر ، إذا لم تقض حاجتك على يديه . وكأن الحق سبحانه يقول لك : تسهل فلكل شيء وقته . ولا نظلم الناس ، فإذا ما قضيت حاجتك فاعلم أن الذي كلفته بها ما قضاه لك في الحقيقة ، ولكن صانف سعيه ميلاد قضاء هذه الحاجة ، فجاءت على يديه ، فالخير في الحقيقة من الله ، والناس أسباب لا خير

وتتخج لنا هذه القضية أكثر في مجال الطب وعلاج المرضى ، فالطبيب سبب ، والشفاء من الله ، وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق والقبول عند الناس جعل مجيئه على ميعاد الشفاء فيلنقيان .

ومن هنا نجد بعض الأطباء الراعين لحقيقة الأمر يعترلون بهذه الحقيقة ، فيقول أحدهم : ليس لنا إلا في (الخضرة) .

والخضرة معيها : الحالة الناجحة التي حان وقت شفائها .

وصديق الشاعر حين قال :

والناسُ يلحون الطبيبَ وإنما خطأ الطبيبَ إحسانهُ الأقدارِ

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٤١٥

فَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . ﴿مَنْ اِهْتَدَىٰ فَلِنَافِعٍ يَنْفَعُهُ﴾ (١٥) [الإسراء] آي : لصالح نفسه .

والاهتداء . يعنى الالتزام بمنهج الله . والالتزام عائد عليك . وكذلك التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضاً . وأنت المنتفع فى كل الأحوال بهذا المنهج : لذلك حينما ترى شخصاً مستقيماً عليك أن تحمد الله . وأن تفرح باستقامته . وإياك أن تهزأ به أو تسخر منه : لأن استقامته ستعود بالخير عليك فى حركة حياتك .

وفى المقابل يقول الحق سبحانه . ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَلِنَافِعٍ يَهْتَدِ عَلَيْهِ﴾ (١٥) [الإسراء]

آي . تعود عليه عاقبة انصرافه عن منهج الله : لأن شر الإنسان فى عدم التزامه بمنهج الله يعود عليك ويعود على الناس من حوله . فيشتكى هو بشره . ويشكى به المجتمع .

ومن العجب أن ترى بعض الحمقى إذا رأى منحرفاً أو ساء السلوك ينظر إليه نظرة بغض وكراهية ، ويدعو الله عليه . وهو لا يدري أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة ، ويوسع الخرق على الراقع كما يقولون .

فهذا المنحرف فى حاجة لمن يدعو الله له بالهداية . حتى تستريح أولاً من شره . ثم لتجتمع بخير هدايته ثانياً . أما الدعاء عليه فسوف يزيد من شره . ويريد من شاء المجتمع به .

ومن هذا المطلق علمنا الإسلام أن من كانت لديه قضية علمية تعود بالخير . فعليه أن يعيدها إلى الناس : لأنك حينما تُعَدِّي الخير

إلى الناس ستنتفع بأثره فيهم ، فكما انتفعوا هم بأثار خلائك الحميدة ،
فيمكنك أنت أيضاً الانتفاع بأثار خلائهم الحميدة إن نقلتها إليهم .

لذلك حرّم الإسلام كنّم العلم لما يُسببه من أضرار على الشخص
نفسه وعلى المجتمع .

يقول ﷺ : « من كنّم علماً ألجمه الله بلجم من نار يوم القيامة »^(١) .

وكذلك من الكمال الذي يدعونا إليه المنهج الإلهي أن يتقن كل
صاحب مهنة مهنته ، وكل صاحب صنعة صنّعه ، فالإنسان في
حركة حياته يتقن عملاً واحداً ، لكن حاجاته في الحياة كثيرة
ومتنوعة .

فالخياط مثلاً الذي يخط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة ،
وهو يحتاج في حياته إلى مهن وصناعات كثيرة ، يحتاج إلى . الطبيب
والمعلم والمهندس والحداد والنجار والفلاح .. الخ .

فلو اتقن عمله وأخلص فيه لسخر الله له من يتقن له حاجته ،
ولو رَغماً عنه ، أو عن غير قصد ، أو حتى بالمصادفة .

إذن : من كمالك أن يكون الناس في كمال ، فإن اتقنت عملك
فأنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك أشراراً لا يتقنون شيئاً ،
فسوف يُيسر الله لهم سبيل إتقان حاجتك ، من حيث لا يريدون
ولا يشعرون .

(١) أخرجه ابن حبان (٩٦ - موارد الطمان) ، والحاكم في مستدركه (١٠٢/١) وقال هذا
إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له هذا . وأقره الذهبي .

سُورَةُ الْاِيسَاءِ

٨٤١٧

وقوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ ۝١٥﴾ [الإسراء]

أى . لا يحمل أحدٌ ذنبَ أحدٍ ، ولا يُؤاخذ أحدٌ بجريئة غيره ،
وكلمة : ﴿تَزِرُ وَازِرَةٌ ۖ ۝١٥﴾ [الإسراء]

من الوزر . وهو العمل الثقيل ، ومنها كلمة الوزير : أى الذى
يحمل الاعباء الثقيلة عن الرئيس ، أو الملك ، أو الأمير .

فمدل الله يقتضى أن يحاسب الإنسان بعمله ، وإن يُسال عن
نفسه ، فلا يرمى أحدٌ ذنبه على أحد ، كما قال تعالى : ﴿لَا يَجْزِي
وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ۖ ۝١٦﴾ [لقمان]

وحول هذه القضية تحدث كثير من المستشرقين الذين يبحثون
فى القرآن عن مأخذ ، فوقفوا عند هذه الآية ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۖ ۝١٥﴾ [الإسراء]

وقالوا : كيف توفق بينها وبين قوله : ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا مَعِ
أَثْقَالَهُمْ ۖ ۝١٦﴾ [الحكمت]

وقوله تعالى : ﴿لَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ ۖ ۝٢٥﴾ [التحل]

ونقول : التوفيق بين الآية الاولى والايتين الاخيرتين هين لو
فهموا الفرق بين الوزر فى الآية الاولى ، والوزر فى الايتين
الاخيرتين .

ففى الاولى وزر ذاتى خاص بالإنسان نفسه ، حيث ضل هو فى
نفسه ، فيجب أن يتحمل وزر ضلاله . أما فى الآية الثانية فقد أضل

غيره . فتحمل وزره الخاص به ، وتحمل وزر من أضلهم .

ويُوضَح لنا هذه القضية الحديث النبوي الشريف . و من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ^(١) .

وقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء]

العذاب . عقوبة على مخالفة ، لكن قيل أن تعاقبني عليها لا بد أن تعلمني أن هذه مخالفة أو جريمة (وهي العمل الذي يكسر سلامة المجتمع) ، فلا جريمة إلا بنص ينص عليها ويقتنها ، ويحدد العقاب عليها . ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها في الجرائد الرسمية لكي يطلع عليها الناس ، وبذلك تُقام عليهم الحجة إن خالفوا أو تعرضوا لهذه العقوبة .

لذلك حتى في القانون الوضعي نقول : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، ولا نص إلا بإعلام .

فلما ما اتضحت هذه الأركان في أذهان الناس كان للعقوبة معنى ، وقامت الحجة على المخالفين ، أما أن تعاقب شخصاً على جريمة هو لا يعلم بها ، فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية .

أما أن يُجرّم هذا العمل . ويُعلن عنه في الصحف الرسمية ، فلا

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله البجلي

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

٨٤١٩

حجة لمن جهله بعد ذلك : لان الجهل به بعد الإعلام عنه لا يعفى من العقوبة .

فكان قول الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الأنعام] يجمع هذه الأركان السابقة الجريئة ، والعقوبة ، والنصر ، والإعلام ، حيث أرسل الله الرسول يعلم الناس منهج الحق سبحانه ، ويحذره لهم ما جرّمه الشرع والعقوبة عليه

ذلك بقول تعالى في آية أخرى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا لَهَا نَذِيرٌ ﴾ [الأنعام]

ويقول ﴿ يَسْأَلُ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا فَتُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ فِتْنَةٍ ^(١) مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ .. ﴾ [الأنعام]

إذن - قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذير ﷺ

وقد وقف الصعاء أمام هذه القضية فقالوا : إن كانت الحجة قد قامت على من آمن برسالة محمد ﷺ ، فما بال الكافر الذي لم يؤمن ولم يعلم منهج الله ؟ وكأنهم يلتمسون له العذر بكفره

نقول لقد عرف الإنسان ربه عز وجل أولاً بعقله ، وبما رغبه فيه خالفه سبحانه من ميزان إيماني هو لفطرة ، هذه الفطرة هي المستולה عن لإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود ، وإن لم يأت رسول ، والأمثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية

هَبْ أَنْتَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِكَ السُّبُلُ فِي صَحَرَاءٍ وَاسِعَةٍ شَاسِعَةٍ لَا تَجِدُ

(١) الفتنة هي المدة من الزمن التي تفصل بين تبين [القاموس القويم ٧١/٢]

فيها أثر الحياة ، وغليك النوم فتمت ، وعندما استيقظت فوجئت بمائدة منصوبة لك عليها أطيب الطعام والشراب .

يا الله ألا تفكر في أمرها قبل أن تعتمد يدك إليها ؟ ألا تلمت انتباهك وتشير تساؤلًا لك عن أتى بها إليك ؟

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدى إلى أن للكون خالقًا مُبدعًا ، ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المعتن وليد العصادفة ، وهل عرف آدم ربه بغير هذه الأدوات التي خلقها الله قينا ؟

لقد جهنا إلى الحياة فوجدنا عالمًا مستوفيًا للمقومات والإمكانات ، وجدنا أمام أعيننا آيات كثيرة دالة على الخالق سبحانه ، كل منها خيط لو تتبعته لأوصلك ، خذ مثلاً الشمس التي تنير الكون على بُعدها تطلع في الصباح وتقرب في المساء ، ما تخلفت يوماً ، ولا تأخرت لحظة عن موعدها ، ألا تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟

وقد سبق أن ضربنا مثلاً بـ « أدyson » الذي اكتشف الكهرباء ، وكم أخذ من الاهتمام والدراسة في حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج إلى أدوات وأجهزة وأموال ، وهي عُرصة للأعطال ومصدر للأخطار ، فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التي لا تحتاج إلى مجهود أو أموال أو صيانة أو خلافه ؟

والعربي القح الذي ما عرف غير الصحراء حينما رأى بحر البعير وآثار الأقدام استدل بالآثر على صاحبه ، يقال في بسلطة العربي : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير ، سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، ونجوم تزهو ، وبحار تزخر ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟

سُورَةُ الْاِنشِرَاقِ

○ ٨٤٢٩ ○

إذن : بالفطرة التكوينية التي جعلها الله في الإنسان يمكن له أن يهتدى إلى أن للكون خالقاً ، وإن لم يعرف مَنْ هو ، مجرد أن يعرف القوة الخفية وراء هذا الكون .

وحينما يلتي رسول من عند الله يساعده في الوصول إلى ما يبحث عنه ، ويدله على ربه وخالقه ، وأن هذه القوة الخفية التي حيّرتك هي (الله) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومن فيه .

وهو سبحانه واحد لا شريك له ، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو^(١) ، ولم يعارضه أحد ولم يدّع أحد أنه إله مع الله ، وبذلك سكّنت له سبحانه هذه الدعوى : لأن صاحب الدعوة حين يدّعيها تسلّم له إذا لم يوجد معارض لها .

وهذه الفطرة الإيمانية في الإنسان هي التي عنّاها الحق سبحانه في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ رَأَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. ﴾ (١٧٢) [الأعراف]

وهذا هو العهد الإلهي الذي أخذه الله على خلقه وهم في مرحلة النُّزْ ، حيث كانوا جميعاً في آدم - عليه السلام - فالأنسال كلها تعود إليه . وفي كل إنسان إلى يوم القيامة نرة من آدم ، هذه النرة هي التي شهدت هذا العهد ، وأقرت أنه لا إله إلا الله ، ثم ذابت هذه الشهادة في فطرة كل إنسان ، لذلك نسميها الفطرة الإيمانية

ونقول للكافر الذي أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها ، وهي تدعوه

(١) يقول تعالى . ﴿ عَهِدَ اللَّهُ لَكُمْ إِيَّاهُ فَآمَنُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا بِالْبَيْعِ إِذْ هُمْ يُبْعُونَ ﴾ (١٧٢) [الأعراف] .

إلى معرفة الله : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشعر بالعطش فتطلب الماء ؟ أرايت الجوع أو لمسته أو شمعت ؟ إنها الفطرة والفريضة التي جعلها الله فيك ، فلماذا استخدمت هذه ، وأغفلت هذه ؟

والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه في حين أن الكون كله من حوله بكل ذراته يُسَبِّحُ بحمد ربه ، فذرات الكون وذرات التكوين في المؤمن وفي الكافر تُسَبِّحُ بحمد ربها ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ ﴾ (٤٤)

[الإسراء]

فكيف بك يا سيد الكون تغفل عن الله والذرات فيك مُسَبِّحة ، فإن كانت ذرات المؤمن حشدت بينه وبين ذرات تكوينه انسجام واتفاق ، وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضائه وتوافقت إرادته الإيمانية مع إيمان ذراته ، فترى المؤمن مُنسجماً مع نفسه مع تكوينه المادي

ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وبين ذراته وأعضائه في ظاهرة النوم ، فالمؤمن ذرأته وأعضاؤه راضية عنه تُحِبُّه وتُحِبُّ البقاء معه لا تفارقه ، لأن إرادته في طاعة الله ، فتري المؤمن لا ينام كثيراً مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل أو نهار تكفيه ذلك ؛ لأن أعضائه في انسجام مع إرادته ، وهؤلاء الذين قال الله فيهم :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١٧)

[الذاريات]

وكان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه^(١) ، لأنه في انسجام تام

(١) عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ تنام عيناه ، ولا ينام قلبه ، أخرجه الحاكم في «مستدرکه» (٤٢٦/٢) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ، وأخرج مسلم من حديث عائشة (٧٣٨) : « لا ملأته إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » .

مع إرادته ﷻ . وما أشبه الإنسان في هذه القصة بسيد شرس سوء الخلق ، لديه هبید كثيرون ، يمانون من سوء معاملته ، فيلتسبون للفرصة للابتعاد عنه والحلاص من معاملته السيئة

على خلاف الكافر ، فذراته مؤمنة وإرادته كافرة ، فلا انسجام ولا توافق بين الإرادة والتكرين المادى له ، لذا ترى طبيعته قلقة ، ليس هناك تصالح بينه وبين ذراته ، لأنها ترفضه وتلعنه ، وتود مفارقتة .

ولولا أن الخالق سبحانه جعل مُنَادَةً له لما طلوعته ، وإنها لتنتظر يوم القيامة يوم أن تفك من إرادته ، وتخرج من سجنه ، لتتلق بلسان مُبين ، وتشهد عليه بما القترف في الدنيا من كفر وجحود ؛ لذلك ترى الكافر بنام كثيراً ، وكأن أعضائه تريد أن ترتاح من شره .

ولا بُدَّ أن نعلم أن ذرت الكون وذرات الإنسان في تسبيحها لخالق سبحانه ، أنه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى ﴿وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (١١)﴾ [الإسراء]

فلا يفقهه ولا يفهمه ، لا مَنْ منحه الله القدرة على هذا ، كما منح هذه الميزة لداود - عليه السلام - فقال : ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧١)﴾ [الأنبياء]

وهنا قد يقول قائل : ما الميزة هنا ، والجبال والطير تُسَبِّح الله بدون دأود ؟

الميزة هنا لداود - عليه السلام - أن الله تعالى أسمعته تسبيح الجبال وتسبيح الطير ، وجعلها تقاوب معه في تسبيحه وكان

(كورس) أو نشيد جماعي تتوافق فيه الأصوات ، وتتناغم بتسبيح
الله تعالى ، ألم يقل الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿ يَجْعَلُ أَوْبَىٰ مَعَهُ
وَالطَّيْرَ .. ﴾ (١٠)

[سبا]

أى : رَجَعَى معه ورددى التسبيح .

ومن ذلك أيضاً ما وهبه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من
مصرقة منطق الطير أى لغته ، فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى
جنسها^(١) ويفهم ما تريد ، وهذا فضل من الله بهبه لهنّ يشاء من
عباده . لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة ، وفهم ما تريده
من تحذير غيرها تبسم ضاحكاً :

﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي^(٢) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ .. ﴾ (١١)

[الذل]

إذن لكل مخلوق من مخلوقات الله لغة ومنطق ، لا يعلمها
ولا يفهمها إلا مَنْ يُيسِّرُ الله له هذا العلم وهذا الفهم .

وحيثما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كتّاب السيرة مثلاً يقولون :
سُبَّحَ الحصى فى يد النبى ﷺ نقول لهم تعبيركم هذا غير دقيق ، لأن
الحصى يُسَبَّح فى يده ﷺ كما يُسَبَّح فى يد أبى جهل ، لكن العيزة
أنه ﷺ سمع تسبيح الحصى فى يده ، وهذه من معجزاته ﷺ

(١) وذلك أن سليمان عليه السلام ملئها آلى على والدى النمل هو وجنوده من الجن والإنس
والطير كاله تلة ﴿ يَجْعَلُ النَّمْلَ أَنْعَلُوا مَا بَيْنَكُمْ لَا يَعْطِيَكُمْ مَلْأَسَانٌ وَجَنُودُهُ وَهُمْ
لَا يَفْهَرُونَ ﴾ (١١) [الذل]

(٢) أوزعه أن يفعل كذا بضمه وحك وإفراء ، أو ألهمه وأرشدته . ومعنى قول سليمان عليه
السلام: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ (١١) [الذل] أى : ألهمنى شكره وأدفعنى إليه وحبته إلى

رَسُولُ الْإِسْرَاءِ

﴿٨٤٢٥﴾

والحق سبحانه يريد أن يلفتنا إلى حقيقة من حقائق الكون ، وهي
كما أن لك حياة خاصة بك ، فاعلم أن لكل شيء دونك حياة أيضاً ،
لكن ليست كحياتك أنت ، يدلل قول الحق سبحانه . ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ ..﴾ (٨٨) ﴿[القسم]

فكل ما يُطلق عليه شيء مهما قل فهو هالك ، والهلاك ضد
الحياة ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ
عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾ (٦٧) ﴿[الأنفال] فدل على أن له حياة تناسبه .

وتعرد إلى قول الحق سبحانه . ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا﴾ (١٥) ﴿[الاسراء]

فإن اهتدى الإنسان بفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ، فمن الذي
يُعَلِّمه بمرادات الخالق سبحانه منه ، إذن . لا بُدَّ من رسول يُبَلِّغُ عَنْ
الله ، وَيُذَكِّرُ الْفَطْرَةَ الْغَافِلَةَ عَنْ وَجْهِهِ تَعَالَى .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (١٦) ﴿

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يعطينا مثلاً لعاقبة الخروج من
منهج الله تعالى ؛ لأنه سبحانه حينما يُرسل رسولاً لِيُبَلِّغَ مِنْهُجِهِ إِلَى
خَلْقِهِ ، فلا عُدْرَ للخارجين عنه ؛ لأنه منهج من الخالق الرائق المنعم ،
الذي يستحق منا الطاعة والانقياد . وكيف يتقلب الإنسان في نعمة
ربه ثم يعصاه ؟ إنه ردٌ غير لائق للجميل ، وإنكار للمعروف الذي

يسوفه إليك ليل نهار ، بل في كل نفسٍ من أنفاسك .

ولو كان هذا منهج من عند البشر لكان هناك عذر لمن خرج منه ، ولذلك يقولون : « من يأكل لقمتي يسمع كلمتي » .

كما أن هذا المنعم سبحانه لم يفاجئك بالتكليف ، بل كلفك في وقت مناسب ، في وقت استوت فيه ملكائك وقدراتك ، وأصبحت بالغا صالحا لحمل هذا التكليف . فتركك خمسة عشر عاماً تربيع في نعمه وتنتفع بخيره ، فكان الأولى بك أن تستمع إلى منهج ربك ، وتنفذه أمراً ونهياً : لأنه سبحانه أوجدك من عدم وأمدك من عدم .

والمعامل في قضية التكليف يرى أن الحق سبحانه أمر بعضنا أن يكلف بعضاً . كما قال تعالى ﴿ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ ﴾ (١٣٢) [طه]

وقد شرح لنا النبي ﷺ هذه القضية فقال : « حُرُّوا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر » ^(١) .

وهذا التكليف وإن كان في ظاهره من الأهل لأولادهم ، إلا أنه في حقيقته من الله تعالى فهو الأمر للجميع ، ولكن أراد الحق سبحانه أن يكون التكليف الأول في هذه السن من القريب المباشر المحسن أمام الطفل ، فأبوه هو صاحب النعمة المحسنة حيث يوفر لولده الطعام والشراب ، وكل متطلبات حياته ، فلذا ما كلفه أبوه كلن أنعى إلى الانصياع والطاعة ، لأن الولد في هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه لمعرفة المنعم الحقيقي ، وهو الله تعالى .

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٩٥) . وأحمد في مسنده (١٨٧/٢) بلفظ « حُرُّوا أبنائكم ،

من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب

لذلك أمر الأب أن يعود ولده على تحمّل التكليف وأن يعاقبه إن قصّر ؛ لأن الأمر بالفعل هو الذى يعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا بلغ الولد سنّ التكليف الحقيقى من المنعم الأعلى سبحانه كان عند الولد أنس بالتكليف وتمرد عليه ، وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفيفاً على النفس ملوفاً عندها .

أما إن أخذت نعم الله وانصرفت عن مذهبها فطغيت بالنعمة وبغيث فانتظر الانتقام ، أنتظر أخذه سبحانه وستته التى لا تتخلف ولا ترد عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة .

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى بحفظ سلامة الحياة ، فالباس إذا رآوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعون فى نعم الله فى أمن وسلامة ، فسوف يُفريهم هذا بأن يكونوا مثلهم ، وأن يتخذوهم قدوة ومثلاً ، فيهم الفساد والظلم وينهار المجتمع من أساسه .

أما إن رآوا انتقام الحق سبحانه من هؤلاء ، وشاهدوهم أذلاء منكسرين ، فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة ، والعاقلة من اعتبر بغيره ، واستفاد من تجارب الآخرين .

فالانتقام من الله تعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ، وكم رأينا من أشخاص وبلاد حاق بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرة وحشة ، ومن لم يعتبر كان عبرة حتى لمن لم يؤمن ، وبذلك تعتل حركة الحياة ، حيث يشاهد الجميع ما نزل بالمفسدين من خراب ودمار ، وإذا استقرت البلاد فى نواحي العالم المختلفة لتيسر لك الوقوف على هذه السنة الإلهية فى بلاد بعيدها ، ولاستطعت أن تعزو ما حدث لها إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه .

وصديق الله حين قال : ﴿ وَخَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ^(١) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَانُهَا لِبَاسٌ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ^(١١٢) ﴾ [النمل]

وليك أن تظن أن الحق سبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين عن منهجه ، فلا بُدَّ أن يأتى اليوم الذى يأخذهم فيه أخذ عَظِيمٍ مُقَدَّرٍ . ولأن لكاتب أسوة سيئة تدعى إلى الإفساد فى حركة الحياة .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ^(١١٦) ﴾ [الأنعام]

الأفة أن الذين يستقبلون نص القرآن يفهمون خطأ أن ﴿ فَفَسَقُوا ﴾ مترتبة على الأمر الذى قبلها ، فيكون المعنى أن الله تعالى هو الذى أمرهم بالفسق ، وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة ، وهذا الأمر صادر من الحق سبحانه إلى المؤمنين ، فتعطلوا نَرَأُوا أَمْرَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ

﴿ وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ^(٥) ﴾ [البينة]

﴿ أَمَرْتُ أَنْ أَعِذَّ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدِ .. ^(٦) ﴾ [النمل]

﴿ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ^(٧٧) ﴾ [يونس]

فأمر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير ، ولا يأمر سبحانه بفسق أو فحشاء ، كما ذكر القرآن الكريم ، وعلى هذا يكون المراد من الآية : أمرنا مترفينا بطاعتنا وبمنهجنا ، ولكنهم خالفوا وعصوا ونفسقوا ؛ لذلك حَقَّ عليهم العذاب

(١) رَغَدًا المِشْيُ السَّجْعُ وَطَيَابٍ . يقول تعالى : ﴿ وَكَلَّامُهَا رَغَدًا حَيْثُ جِئْتُمَا ^(١٣) ﴾ [البقرة] .
أي : تكلأ ليها موسما طيبكم فيه [التفسير المجمع ١/ ٢٦٩]

والأمر . بطلب من الأعلى ، وهو الله تعالى إلى الأدنى ، وهم الخلق طلب منهم الطاعة والعبادة ، فاستدلوا بفرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا أمر الله .

قوله : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ۖ ﴾ (١٦) [الإسراء]

من الخطأ أن نفهم المعنى على أن الله أراد أولاً هلاكهم ففسقوا ؛ لأن الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فأراد الله هلاكهم . و ﴿ قَرْيَةً ﴾ أى أهل القرية .

وقوله : ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ۖ ﴾ (١٧) [الإسراء]

أى : وجب لها العذاب . كما قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ۖ ﴾ (٢٢) [يونس]

وقد أوجب الله لها العذاب لتسلم حركة الحياة . وليحصى المؤمنين من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ فَدَمَّرْنَاهَا دَمْرًا ۖ ﴾ (٢٣) [الإسراء]

أى : خربناها ، وجعلناها أثراً بعد عين ، وليست هذه هى الأولى . بل إذا استقرت التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد قرى كثيرة أهلكها الله ولم يبق منها إلا آثاراً شاهدة عليهم ، كما قال تعالى :

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ

عِيَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ١٧ ﴾

فأين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قصية
قولية ، لها من الواقع ما يُصدقها .

وقوله : ﴿ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ ۝١٧ ﴾ [الأنعام]

نكّ على أن هذا الأخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ، لأن
الناس كانوا قريبي عهد بخلق الله لأدم - عليه السلام - كما أنه كان
يُلقنهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة ، أما بعد نوح فقد
ظهر الفساد والكفر والجحود ، فنزل بهم العذاب ، الذي لم يسبق له
مثيل .

قال تعالى ﴿ وَالْفَجْرِ ۝١ وَبِالْأَنْعَامِ ۝٢ وَبِالشِّعْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجُوءُ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ ظَنُّوا
فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ ﴾ [الفجر]

ولنا وقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر ، فقد خاطب
الحق سبحانه رسوله ﷺ بقوله ، ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِعَادٍ ۝٦ ﴾ [الفجر]

و ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ بمعنى ألم تعلم ، لأن النبي لم ير ما فعله الله
بعاد ، فلماذا عدل السياق القرآني عن تعلم إلى تَرَ ؟

(١) الحجر العقل لأن ينعج صاحبه ويمجره عما لا يليق به . قال تعالى ﴿ هل لي من ذلك
قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝٥ ﴾ [الفجر] أي لمصاحب عقل [الطاموس القويم ١/ ١٤٤]

قَالُوا : لَآ اِلهَآ اِلَّا اللّٰهُ لِرِسُوْلِهِ اٰمَدُقْ مِنْ عِيْفِهِ وَرِؤْيِيْتِهِ ، وَمِثْلَهَا
قَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ ۝۱ ﴾ [الفيل]

حَيْثُ وُكِدَ رِسُوْلُ اللّٰهِ فِي عَامِ الْفِيلِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَأٰى شَيْئًا .

وَفِي آيَاتِ سُورَةِ (النَّجْمِ) مَا يُلْقِنَا عَلَى اَنْ حَضَارَةُ عَادَ الَّتِي
لَا تَكَادُ نَعْرِفُ عَنْهَا شَيْئًا كَانَتْ اَعْظَمَ مِنْ حَضَارَةِ الْفَرَاعْنَةِ الَّتِي لَفَتَتْ
اَنْظَارَ الْعَالَمِ كُلِّهِ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ عَنْ عَادَ : ﴿ الَّتِي
لَمْ يُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِي الْاِلَادِ ۝۸ ﴾ [الفجر]

اِى . لَا مِثْلَ لَهَا فِي كُلِّ حَضَارَاتِ الْعَامِ ، فِي حَيْنٍ قَالَ عَنْ
حَضَارَةِ الْفَرَاعْنَةِ : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝۱۱ ﴾ [الفجر]

مَجْرَدَ هَذَا الْوَصْفِ فَقَطْ .

وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُوْنِ ۝۱۷ ﴾ [الاسراء]

كَمْ . تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ الْعَدَدِ .

وَالْقُرُوْنُ : جَمْعُ قَرْنٍ . وَهُوَ فِي الْاِصْطِلَاحِ الزَّمْنِيُّ مِائَةُ عَامٍ ،
وَيُطْلَقُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُقْتَرِنِينَ مَعًا فِي الْحَيَاةِ ، وَلَوْ عَلَى مَبْدَأٍ مِنَ
الْمَبَادِئِ ، وَتَوَارِثِهِ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ .

وَقَدْ يُطْلَقُ الْقَرْنُ عَلَى اَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ عَامٍ كَمَا نَقُولُ : قَرْنُ نُوحَ .
قَرْنُ هُوْدَ ، قَرْنُ فِرْعَوْنَ . اِى . لِلْفَتْرَةِ الَّتِي عَاشَهَا .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيْرًا ۝۱۷ ﴾ [الاسراء]

أى . أنه سبحانه غنى عن إخبار أحد بذنوب عباده . فهو أعلم بها . لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء : ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٦﴾ [غافر]

فلا يحتاج لمن يخبره : لأنه خبير وبصير . هكذا بصيغة المبالغة .

وهنا قد يقول قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شيء . ولا تخفى عليه خافية . فلماذا يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ نقول : لأن السؤال يرد لإحدى حالتين :

الأولى - كان يسأل الطالب أستاذه عن شيء لا يعلمه . فالتهدف أن يعلم ما جهل .

والأخرى : كان يسأل الأستاذ تلميذه في الامتحان . لا ليعلم منه . ولكن ليقرره بما علم .

وهكذا الحق سبحانه - والله المثل الأعلى - يسأل عبده يوم القيامة عن أعماله ليقرره بها . وليجعله شاهداً على نفسه . كما قال ﴿الْقُرْآنُ كِتَابُكَ كَفَىٰ بِفُسُوكَ الْقِرْمَ عَلَيْكَ حَسْبًا ١٧﴾ [الإسراء]

وقوله تعالى : ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ .. ١٧﴾ [الإسراء]

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٦﴾ [غافر] قال : الرجل يكون في القوم . فتعر بهم المرأة فيريهم أنه يغير بصره عنها . وإذا غفلوا لحظ إليها . وإذا نظروا غشى بصره عنها . وقد أطلع الله من قلبه أنه إذا أنه ينظر إلى حرونها [أورده السيوطي في الدر المنثور ٧/٢٨٢]

سُورَةُ الْأَشْرَافِ

﴿٨٤٢٣﴾

كما تقول : كفى بفلان كذا ، أى : أنك ترتضيه وتتق به ،
فالمعنى يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره ، وقد سبق أن أوضحنا أن الله
تمالى فى يده كل السلطات حينما يفضى السلطة التشريعية ،
والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، وهو سبحانه غنى عن الشهود
والبينة والدليل .

إذن كفى به سبحانه حاكماً وقاضياً وشاهداً ولأن الحق
سبحانه خبير بصير بذنوب عباده ، فعقابه عدل لا ظلم فيه .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُمْ يَصِلْنَهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا﴾ (١٨)

الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له
فى أرضه ، خلق له الكون كله بما فيه ، وخلق له جميع مقومات
حياته ، ووالى عليه نعمه إيجاباً من عدم ، وإمداداً من عدم ، وجعل
من مقومات الحياة ما يتفعل له وإن لم يطلبه منه ، كالشمس والقمر
والهواء والمطر . الخ فهذه من مقومات حياتك التى تعطيك دون أن
تتفاعل معها .

ومن مقومات الحياة ما لا يتفعل لك ، إلا إذا تفاعلته معه ،

(١) أملاء الله النار ، ادخله إياها ، والصلاة الشواء ، لأنه يسكن بالنار [لسان العرب -
مادة صلا] .

كألأرض مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها ، وبذرت فيها البذور فتجدها قد انفلتت لك ، وأعصتك الإنتاج الوفير .

والمعأمل في حضارات البشر وارتقائهم في الدنيا يجدها نتيجة لتفاعل الناس مع مقومات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم ، فتتفاعل معهم مقومات الحياة ، ويحدث التقدم والارتقاء .

وقد يرتقى الإنسان ارتقاءً آخر ، بأن يستفيد من النوع الأول من مقومات الحياة ، والذي يعطيه دون أن يتفاعل معه ، استفادة جديدة ، ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الشمسية استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل

إنن . فهذه نواويس في الكون ، الذي يُحسن استعمائها تُعطيه النتيجة المرجوة ، وبذلك يُشرى الإنسان حياته ويوتقى بها ، وهذا ما أسمىناه سابقاً عطاء الربوبية الذي يستوى فيه المؤمن والكافر ، والطائع والمعاصي

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى . ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ .. (١٨) ﴾

[الإسراء]

أى . عطاء الدنيا ومتعها ورُقئها وتلذذها .

﴿ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ .. (١٨) ﴾

[الإسراء]

أجبتكاه لما يريد من متاع الدنيا .

ولا بد لنا أن نتبعه إلى أن عطاء الربوبية الذي جعله الله للمؤمن

والكافر ، قد يغفل عنه المؤمن ويترك مقومات الحياة وأسبابها يستفيد منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقي بها ، ويتقدم على المؤمن ، ويمتلك قوته ورغيف عيشه ، بل وجميع متطلبات حياتهم ثم بالتالى تكون بهم الكلمة العليا والغلبة والقهر ، وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم من أسباب الحياة .

وهذا حال لا يليق بالمؤمن ، ومثله لا يقبلها الخالق سبحانه لعباده ، فلا يكفى أن نأخذ عطاء الالهية من أمر وهى وتكليف وعبادة . ونغفل أسباب الحياة ومقوماتها المادية التى لا قوام للحياة . لا بها

فى حين أن المؤمن أولى بمقومات الحياة التى جعلها الخالق فى الكون من الكافر الذى لا يؤمن بآله .

إذن : فمن الدين ألا تمكن أعداء الله من السيطرة على مقومات حياتك ، وألا تجعلهم يتفوقون عليك .

وقوله ﴿ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ۖ ﴾ (١٧٨)

أى : أن تفاعل الأشياء معك ليس مطلقاً ، بل للمشية تدخل فى هذه المسألة ، فقد تفعل ، ولكن لا تأخذ لحكمة ومراد أعلى ، فليس الجميع أمام حكمه الله سواء ، وفى هذا دليل على طلاقة القدرة الإلهية .

ومعنى ﴿ مَا نَشَاءُ ۖ ﴾ للمعجل و ﴿ لِمَنْ نُرِيدُ ۖ ﴾ للمعجل له

وما دام هذا يريد العاجلة ويتطلع إلى رقى الحياة الدنيا وزينتها ، إذن فالآخرة ليست فى باله ، وليست فى حسبانته ، بذلك

لم يعمل لها ، فلذا ما جاء هذا اليوم وجد رصيده صفراً لا مصيب له فيها ؛ لأن الإنسان يأخذ أجره على ما قدم ، وهذا قدم للدنيا وأخذ فيها جزاءه من الشهرة والرقى والتقدم والتكريم .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَرَجَدَ اللَّهُ عَذْبَهُ فُوفَاءَ حِسَابِهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٩) ﴾ [النور]

والسراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير في الصحراء وقت الظهيرة . فيرى أمامه شيئاً يشبه الماء ، حتى إذا وصل إليه لم يجد شيئاً ، كذلك إن عمل الكافر خيراً في الدنيا فلذا أتى الآخرة لم يجد له شيئاً من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه في الدنيا

ثم تأتي المفاجأة . ﴿ وَرَجَدَ اللَّهُ عَذْبَهُ .. (٢٩) ﴾ [النور]

لأن الله تعالى لم يكن في حسبانته حينما قدم الخير في الدنيا .

وفي آية أخرى يصفه القرآن بقوله ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ بِمَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨) ﴾ [ابراهيم]

فكرة يشبه عمل الكافر بالماء الذي يبدو في السراب ، ومرة يشبهه بالرماد ، لأن الماء إذا اختلط بالرماد صار طيناً ، وهو مادة الخشب والتماء ، وهو مقوم من مقومات الحياة .

ووصفه بقوله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ ^(١) عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَاهِلٌ

(١) الصفوان - الحجر الأبيض - قال ابن سيده : الصفوان الحجر الصلب الناعم الذي لا يهت

هت [لسان العرب - مادة : صفا]

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿٨٤﴾ ٨٤٣٧

فَنَرَكُهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ فِيمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٧٦٤﴾

والحق تبارك وتعالى في هذه الآية يُجَسِّمُ لنا خِثْيَةَ اَمل الكافر في
الآخرة في صورة مُحَسَّسَةٍ ظاهرة ، فمثلُ اَمل الكافر كمجرأ ملس
أصابه المطر ، فعندما تنتظر منه ؟ وماذا وراءه من الخير ؟

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَهْلِكُهَا مَذْمُومًا
مَذْمُورًا﴾ (١٨)

أى : أعددتُها له ، وخلقناها من أجله يُقَاسِى حرارتها
﴿مَذْمُومًا﴾ أى . يذمه الناس ، والإنسان لا يذم إلا إذا ارتكب شيئاً
ما كان يصح له أن يرتكبه .

و ﴿مَذْمُورًا﴾ (١٨) [الإسراء] مطروداً من رحمة الله .

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن
الآخرة ، وما انتهى إليه من العذاب ، يعطينا صورة مقابلة ، صورة
لمن كان أعقل وأكيس ، فلفضل الآخرة .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ شُكْرًا﴾ (١٩)

المتأمل في أسلوب القرآن الكريم يجد عادة يُعطى الصورة
ومقابلها ؛ لأن الشيء يزداد وضوحاً بمقابلته ، والضد يظهر حسنه
الضد ، ونرى هذه المقابلات في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى

كما في : ﴿ إِنَّ الْآخِرَ أَرْأَى لَنِي نَعِيمٍ ۖ وَإِنَّ الْأُولَىٰ لَنِي جَحِيمٍ ۝١٤ ﴾ [الانفطار]

وهنا يقول تعالى ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ .. ۝١٥ ﴾ [الإسراء] في مقابل :
﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ .. ۝١٤ ﴾ [الإسراء]

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَمِعَ لَهَا سَفْهًا .. ۝١٥ ﴾ [الإسراء]

أى : أراد ثوابها وعمل لها

﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. ۝١٦ ﴾ [الإسراء]

لأن الإيمان شرط في قبول العمل ، وكلُّ سعى للإنسان في حركة الحياة لا بدَّ فيه من الإيمان ومراعاة الله تعالى لكي يقبل لعمل . ويأخذ صاحبه الأجر يوم القيمة ، فالعامل يأخذ أجره ممن عمل له .

فالكلار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم ، حينما قدّموا هذه الإنجازات لم يكن في بالهم أبداً العص الله ، بل لبشرية وتقدّمها ؛ لذلك أخذوا حقهم من البشرية تكريماً وشهرة ، فأقاموا لهم التماثيل ، وألّفوا فيهم الكتب .. الخ

إذن انتهت المسألة عملوا وأخذوا الأجر ممن عملوا لهم .

وكذلك الذى يقوم ببناء مسجد مثلاً ، وهذا عمل عظيم يحكى أن يدخل صاحبه الجنة إذا توافر فيه الإيمان والإخلاص لله ، كما قال النبى ﷺ : « من بنى لله مسجداً ولو كمفحص^(١) قطاة بنى الله له بيتاً فى الجنة »^(٢) .

(١) القطاة : طائر سُمِّيَ بذلك لثقل منْطِه ، واجتته قطاة . ومفحص القطاة : حيث تُفَرَّخ فيه من الأرض والفضى هذه الطير خلال كل شيء . والحاجة للحصن برجلها وبتناجها في

التراب تتخذ لنفسها المروحة تبيض لو تجثم فيها [لسان العرب - مادة : فحس ، قطا]

(٢) أخرجه ابن ماجه فى سننه (٧٢٨) من حديث جابر بن عبد الله قال البوصيرى فى الزوائد : « إسناده صحيح ، ورجاله ثقات »

سُورَةُ الْاِنْسِرَاءِ

٨٤٢٩

ولكن سرعان ما نقرأ على باب المسجد لافتة عريضة تقول
أنشاء فلان ، واشتقعه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من أموال
الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل ، ويُقدم بنفسه
ما يحبطه ، إذن . فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَّيْسَ كَانَ مِنْهُمْ مَشْكُورًا ۝١٤ ﴾ [الإنعام]

وهذا جزاء أهل الآخرة الذين يعملون لها ، ومعصوم أن الشكر
يكون لله استدراراً لمزيد نعمة ، كما قال تعالى : ﴿ لئن شكرتم
لَأزيدنكم ۝١٧ ﴾ [البراهيم]

فما بالك إن كان الشاكر هو الله تعالى ، يشكر عبده على طاعته ؟
وهذا يدل على أن العمل الإيماني يُصادف شكراً حتى من المخالف
له . فاللص مثلاً إن كان لديه شيء نفيس يخاف عليه ، فهل يضعه
أمانة عند لصٍّ مثله ، أم عند الأمين الذي يحفظه ؟

فاللص لا يحترم اللص ، ولا يثق فيه ، في حين يحترم الأمين مع
أنه مخالف له . وكذلك الكذاب يحترم الصائق ، والخائن يحترم الأمين .

ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبي ﷺ وكفرهم بما جاء
به إلا أنهم كانوا يأتعنونه على العالي والنفيس عندهم : لأنهم وانفقوا
من أمانته ، ويلقبونه « بالأمين » ، رغم ما بينهما من خلاف عتديٍّ
جوهرى . فهم فعلاً يكذبونه ، أما عند حفظ الأمانات فلن يفشوا
أنفسهم ، لأن الأحفظ لأماناتهم محمد ﷺ^(١) .

(١) حدثنا عبد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة . يقول ابن عباس في السيرة النبوية
(٤٨٥/٢) أن النبي ﷺ أمر علي بن أبي طالب « أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن
رسول الله ﷺ الودائع ، التي كانت عنده للناس ، وكان رسول الله ﷺ ليس بمكة لمد منه
شره يخشى فيه إلا وضعه عنده ، لما يُطم من صدقه وأمانته ﷺ » .

وقد خرجنا لذلك مثلاً بشاهد الزور الذي تستعين بشهادته
ليُخرجك من ورطة ، أو قضية ، فرغم أنه قضى لك حاجتك ،
وأخرجك من ورطتك ، إلا أنه قد سقط من نظرك ، ولم يعد أملاً
لثقتك فيما بعد

بذلك قالوا : مَنْ استعن بك في نقيصة فقد سقطت من نظره ،
وإن أعنته على أمره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته
وتدنس القدم على كرامته .

ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين :

﴿ كَلَّا نُمَدِّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَظَائِهِ

رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مُحْظُورًا ۝٤٠﴾

﴿ كَلَّا ﴾ أى : كلا الفريقين السابقين مَنْ أراد العاجلة ، وَمَنْ
أراد الآخرة ﴿ نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَظَائِهِ وَرَبُّكَ ۝٤٠ ﴾ [الإسراء]
أى : أن الله تعالى يمد الجميع بمَقُومَاتِ الحياة ، فعنهم مَنْ
يستخدم هذه المقومات في الطاعة ، ومنهم مَنْ يستخدمها في
المعصية ، كما لو أعطيت لرجلين مالا ، فالأول تصدق بماله ، والآخر
شرب بماله خمرًا .

إذن : فعطاء الربوبية مددٌ ينال المؤمن والكافر ، والطائع
والعاصي ، أما عطاء الألوهية المتمثل في منهج الله : افعل ولا تفعل ،
فهو عطاء خاصٌ للمؤمنين دون غيرهم

وقوله تعالى . ﴿ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مُحْظُورًا ۝٤٠ ﴾ [الإسراء]

أى . ممنوعاً من أحد ؛ لأن الجميع خلفه تعالى ، المؤمن والكافر ، وهو الذى استدعاهم إلى الحياة ، وهو سبحانه المتكفل لهم بمقومات حياتهم ، كما تستدعى ضيقاً إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الصيام .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله ﴿ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ .. ﴾ [٢٠]

لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية ، وهو سبحانه ربّ كلّ شيء . أى : مُرَبِّهِ ومستكفل به ، وشرف كبير أن يُنسبَ العطاء إلى الربّ تبارك وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآ آخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [٢١]

الحق تبارك وتعالى أعطانا قضايا إيمانية نظرية ، ويريد منا أن ننظر فى الطبيعية والكون ، وسوف نجد فيه صدق ما قال .

يقول تعالى ، ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ [٢١] [الإسراء]

والمقابل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عاماً ، فلم يبين من المفضل ومن المفضل عليه ، فلم يقل : فضلت الأثرياء على الفقراء ، أو فضلت الأصحاء على المرضى .

إذن فما دام فى القضية عموم فى التفضيل ، فكلّ بعض مفضل

فى جهة ، ومُفَضَّلٌ عليه فى جهة أخرى ، لكن الناس ينظرون إلى جهة واحدة فى التفضيل ، فيفضلون هذا لأنه غنى ، وهذا لأنه صاحب منصب .. الخ .

وهذه نظرة خاطئة فيجب أن ننظر للإنسان من كل زوايا الحياة وجوانبها ؛ لأن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة ، وتُسَخَّفُ مُعَادَةٌ ، بل يُريدُ أناساً متكاملين فى حركة الحياة ، ولو أن الواحد منا أصبح مَجْمَعاً للمواهب ما احتاج فيما أحدٌ لأحد ، ولتقطعت بيننا العلاقات .

فمن رحمة الله أن جعلك مُفَضَّلًا فى حَاصِلَةٍ ، وجعل غيرك مُفَضَّلًا فى خِصَالٍ كثيرة ، فأنت محتاج لغيرك فيما فُضِّلَ فيه ، وهم محتاجون إليك فيما فُضِّلَتْ فيه ، ومن هنا يحدث التكامل فى المجتمع ، وتسَلَّمُ الناس حركة الحياة .

وتستطيع أن تخرج من هذه النظرة بتخضية فلسفية تقول إن مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ، فإن زِدْتَ غنى فى المال فربما أزيد عندك فى الصحة ، وهكذا تكون المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا ، ويكون التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح ، كما قال تعالى :

﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عَبْدُ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣﴾ [الحجرات]

لذلك يجب على المسلم أن يتقزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة الآخرين ، فمهما كنت مُفَضَّلًا فلا تحتقر غيرك ، واعلم أن لهم أيضاً ما يفضلون به ، وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذي قد تضطره الظروف وتُحوّجه لسبائك أو عامل بسيط ليؤدي له عملاً لا يستطيع هو القيام به ، فالعامل البسيط في هذا الموقف مُضَلَّ على هذا العظيم الوجيه . ولك أن تتصور الحال مثلاً إذا اضرب الكناصون عدة أيام عن العمل إذن : مهما كان الإنسان بسيطاً ، ومهما كان مغموراً فإن له مهمة يفضل بها عن غيره من الناس .

خذ الخياط مثلاً ، وهو صاحب حرفة متواضعة بين الناس ، ولا يكاد يُجيد عملاً إلا أن يخط للناس ثيابهم ، فإذا ما كانت ليلة العيد وجدته من أهم الشخصيات ، الجميع يقبلون عليه . ويتمنون أن يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب اولادهم .

وبهذا نستطيع أن نفهم قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِثْقَلَهُمْ^(١) فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّتَعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَآ^(٢) وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ^(٣) ﴾ [الرعد]

لكل منا مُسَخَّرٌ لخدمة الآخرين فيما قُصِّلَ فيه ، ولعينا نبلغ فيه .
وهذا الشاعر حين قال :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْرٍ وَمِنْ حَضَرٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ
إذن : في التفاضل يجب أن فنظر إلى زوايا الإنسان المختلفة :

(١) قال قتادة : فالتاء معريف الحيلة ، هي الإنسان . وهو مبسوط له في البدق ، وتلقاه شعيب

الحيلة سليلت اللسان وهو مفتور عليه [تفسير المنثور ٣٧٥ / ٧] .

(٢) سخره يسخره أذله وقهره وأطعته [القاموس المفرد ٢٠٦ / ١]

لأن الجميع أمام الله سواء ، ليس منا من هو ابن الله ، وليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة ، ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة العبودية له عز وجل ، فالجميع أمام عطاؤه سواء ، لا يوجد لحد أولى من أحد .

فالعاقل حين ينظر في الحياة لا ينظر إلى تميزه عن غيره كموهبة ، بل يأخذ في اعتباره مواهب الآخرين ، وأنه محتاج إليها ، وبذلك يتدك غروره ، ويعرف مدى حاجته لغيره . وكما أنه تابع في مجال من المجالات ، فغيره تابع في مجال آخر ؛ لأن النبوذ يأتي إذا صايف العمل الموهبة ، فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة احتقار ، وتري أنهم دونك يمكن أن يكونوا تابعين لو صايف عملهم الموهبة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلاً ﴾ [الإراء]

فإن كان التفاضل بين الناس في الدنيا قائماً على الأسباب المخلوقة لله تعالى ، فإن الأمر يختلف في الآخرة ؛ لأنها لا تقوم بالأسباب ، بل بالمسبب سبحانه ، فالحفاضة في الآخرة على حسبها .

ولو تأملت حالك في الدنيا ، وقارنته بالآخرة لوحدث الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ، فعمرك في الدنيا موقوت ، وسينتهى إلى الموت ؛ لأن عمرك في الدنيا مدة بقائك فيها ، فإن بقيت من بعدك فهي لغيرك ، وكذلك ما قُضيت به من نعيم الدنيا عُرْضَةٌ للزوال ، حيث تذله الاغيار التي تطوّر على الإنسان .

فَالْفَتَىٰ قَدْ يَحْسِرُ فَقِيرًا ، وَالصَّغِيرُ سَقِيمًا ، كَمَا أَنَّ نَعِيمَ الدُّنْيَا عَلَى قَسْرِ إِمكَانِيَّاتِكَ وَتَفَاعُلِكَ مَعَ الْأَسْبَابِ ، فَالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ وَغَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهَا .

وَهَبْ أَنْكَ تَتَعَمَّتَ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَىٰ سُرَجَاتِ النَّعِيمِ ، فَإِنَّ نَعِيمَكَ هَذَا يُنْفَعُهُ أَسْرَاقُ إِمَّا أَنْ تَقُوتَ هَذَا النَّعِيمَ بِالمَوْتِ ، وَإِمَّا أَنْ يَفُوتَكَ هُوَ بِمَا تَتَعَرَّضُ لَهُ مِنْ أَشْيَارِ الْحَيَاةِ .

أَمَّا الْآخِرَةُ فَعَمْرُكَ فِيهَا مُسْتَدَّةٌ لَا يَنْتَهِي ، وَالنَّعْمَةُ فِيهَا دَائِمَةٌ لَا تَزُولُ ، وَهِيَ نَعْمَةٌ لَا حُدُودَ لَهَا ، لِأَنَّهَا عَلَى قَسْرِ إِمكَانِيَّاتِ الْعَفْصِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي دَارِ خُلُودٍ لَا يَعْتَرِيهَا الْفَنَاءُ ، وَهِيَ مُتَيَقَّنَةٌ مَوْثُوقَةٌ بِهَا .

فَالْيَهُمَا الْفَضْلُ إِذْنُ ؟ لِذَلِكَ لَلْحَقِّ سُبْحَانَهُ يَدْعُونَا إِلَى التَّفَكُّرِ وَالتَّعَمُّلِ .

﴿ انْظُرْ ﴾ أَيُّ الصَّفَفَتَيْنِ الرَّابِحَةُ ، فَتَاجِرُ فِيهَا وَلَا تَرْضَىٰ بِهَا بِدِيلًا .

إِذْنُ : فَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ وَأَكْبَرُ ، وَلَا وَجْهَ لِلْمُقَارَنَةِ بَيْنَ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَنَعِيمِ الْآخِرَةِ . وَأَذْكَرُ أَنَّنَا سَافَرْنَا مَرَّةً إِلَى (سَانِ فِرَانْسِيْسْكَر) فَانْظُرْنَا أَحَدَ الْفَنَائِقِ ، لَا لِلْإِقَامَةِ فِيهِ ، وَلَكِنْ لِمُشَاهَدَةِ مَا فِيهِ مِنْ رَوْحَةٍ وَجَمَالٍ وَمَظَاهِرِ الرِّفْقِ وَالرِّفَاعِيَّةِ .

وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفَتْنُوقُ آيَةً مِنْ آيَاتِ الْإِبْدَاعِ وَالْجَمَالِ ، فَرَأَيْتُ رِفَاقِي وَكَانُوا مِنْ عَنِيَةِ الْقَوْمِ مَبْهُورِينَ بِهِ ، مَأْخُوضِينَ بِرَوْعَتِهِ ، فَكَلَّمْتُ لَهُمْ عِبَارَةً وَاحِدَةً : هَذَا مَا أَعَدَّ الْبَشَرَ لِلْبَشَرِ ، فَكَيْفَ بِمَا أَعَدَّهُ رَبُّ الْبَشَرِ لِلْبَشَرِ ؟

ونعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم دائم في الجنة ؛ لا أن يثير فينا اللقد والصد ، يجب أن نأخذ من مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله ، وأن نصعد هذا الإيمان بالفكر المستقيم ، فإن كان ما نراه من ترف وتقدم ورفق وجمالة في الدنيا من صنع مهندس أو عامل ، فكيف الحال إن كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟

ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذي أعدّه البشر ونعيم الآخرة الذي أعدّه الله تعالى ، فتصاري ما توصل إليه الناس في رفاهية الخدمة أن تضغط على زر قبائلي لك منه الشاي مثلاً ، وتضغط على زر آخر قبائلي لك منه القهوة .

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت معها ، لكن مهما ارتقتي هؤلاء ، ومهما تقدّمت صناعاتهم فلن يصلوا إلى أن يقدموا لك الشيء بمجرد أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذي أعدّه الخالق سبحانه لعباده الصالحين^(١) .

إذن . فما دام الأمر كذلك ، وسألنا بأن الآخرة أفضل وأعظم ، فما عليك إلا أن تباين وتأخذ الطريق القويم ، وتسلّك طريق ربك من أقصر اتجاه ، وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به .

فيقول الحق سبحانه

﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُورًا ۖ ﴾ (٢٢)

(١) من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال قال الله عز وجل : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » مصداق ذلك في كتاب الله ﴿ فَلَا تَقُمْ غُلَامًا آخَرًا لَهُمْ مِنْ لَدُنَّا حِزَابٌ وَمَا كُنَّا بِلَاغِكُمْ فِي شَيْءٍ فُتِحُوا عَنْكُمْ ﴾ [الأنعام] .

لأنه سبحانه أعطاك في الدنيا ، وأمدك بالأسباب ، وبمفومات حياتك ، أوجدك من عدم ، وأمدك من عدم ، حتى وإن كنت كافراً . ثم أمدك في الآخرة الدرجات العالية والنعيم المقيم الذي لا يَفْنَى ولا يزول

وهذه هي الحِثِّيَّات التي ينبغي عليك بعدها أن تعرفه سبحانه ، وتتوجه إليه ، وتلتصم به وتكون في معيته ، ولا تجعل معه سبحانه إلهاً آخر : لأنك إن فعلتَ فلن تجد من هذا النعيم شيئاً ، لن تجد إلا المذمة والخذلان في الدنيا والآخرة

وسوف تُفاجأ في القيامة بربك الذي دعاك للإيمان به فكفرت .

﴿ وَوَجَّهَ اللَّهُ عَذْبَهُ .. ﴾ (٣٩) [النور]

ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ، بعد أن ضاعت الفرصة من يدك .

ويقول تعالى : ﴿ لَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴾ (٢٢) [الاسراء]

والقعود ليس أمراً هادياً هنا ، بل هو أنكى ما يصير إليه الإنسان : لأن الإنسان لا يبعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام ، فليسها ما يشعر بإنهائه القوة ، وكسائه سقط إلى الأرض ، بعد أن أصبحت رجلاً غير قادرتين على حمله ، ولم تعد به قوة للحركة .

وتلاحظ في تفسير القرآن عن هذا الذي خارت قواه ، وانتهت تماماً ، أنه يختار له وَضْعُ القعود خاصة ، ولم يَقلْ مثلاً ، تنام ، لأن العذاب لا يكون مع النوم ، ففي النوم يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بالعذاب . بل قال ﴿ فَتَكْفَهُ ﴾ هكذا ، شاخص يقاسى العذاب : لأن العذاب ليس للجوارح والمادة ، بل للنفس الواعية التي تُحس وتنام .

ولذلك يلجأ الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات الجراحية ، لأن التخدير يفقده الوعي فلا يشعر بالألم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَلَّهَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٩٥)

وقال ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا .. ﴾ (٩٦) [النور]
فالقعود يدل على عدم القدرة ، وفي الوقت نفسه لا يرتاح بالنوم ، فهو في عذاب مستمر

وفي مجال الذم قال الشاعر :

دَحِ الْمَكَارِمَ لَا تَرَحَّلْ لِجُفَيْتِهَا وَأَقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي
وقوله . ﴿ مَذْمُومًا .. ﴾ (٩٧) [الاسراء] لأنه أتى بعمل يذمه الناس عليه .

﴿ مَحْذُولًا ﴾ (٩٨) [الاسراء] من الخذلان ، وهو عدم النصرة ،
فالأبعد في موقف لا ينصره فيه أحد ، ولا يدافع عنه أحد ، بذلك
يقول تعالى لهؤلاء : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٩٩) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ
مُسْلِمُونَ ﴿ (١٠٠) [الصافات]

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعاً من الاستدلال ، فيقول سبحانه .

(٩) الواحد من النساء : من الدرائى انقطع عمن الحيض ويحسن من الولد . ولم يبق له
تحويل إلى الذروج . تلك ابن كثير في تفسيره (٢٠١/٢) من سعيد بن جبير ومقاتل
ابن حيان والفساك وتادة

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا
يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣﴾

بعد أن وجهنا الله تعالى إلى القضية العقيدة الكبرى . ﴿ لا تجعل
مع الله إلهاً آخر ٢٣ ﴾ [الإسراء]

أراد سبحانه أن يبين لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا
بالعمل ، فلا يكفي أن تعرف الله وتتوجه إليه ، بل لا بد أن تنتظر فيما
فرضه عليك ، وفيما كلفك به ؛ لذلك كثيراً ما نجد في آيات الكتاب
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ، كما في قوله تعالى

﴿ وَالصَّابِرِينَ ۝١٦ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفَرٌ ۝١٧ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝١٨﴾ [العنكبوت]

لأن فائدة الإيمان وشمرت العمل الصالح ، وما دُعيت سبيلك هذا
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال ، فإنهم لن
يدعوك ولن يسالموك ، ولا بد أن تسلح نفسك بالحق والقوة
والصبر ، لتستطيع مواجهة هؤلاء .

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولي فقط ، أن كفار مكة
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فلو كانت المسألة مسألة الإيمان بإله
واحد وتنتهي القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها ، إنما هم يعرفون

(١) قضى أي : أمر وأمر وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم
بل هو قضاء أمر . [تفسير القرطبي ٣/٢٩٦٥] .

تماماً أن للإيمان مطلوباً ، ووراءه مسئولية عملية ، وأن من مقتضى الإيمان بالله أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه .

ومن هنا رفضوا الإيمان بآله واحد ، ورفضوا الانقياد لرسوله ﷺ الذي جاء ليُبلِّغهم مراد الله تعالى ، وينقل إليهم منهجه ، فمنهج الله لا ينزل إلا على رسول يحمله ويُبلِّغه للناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٌ ﴾ [الشورى]

وها هي أول الأحكام في منهج الله - ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

وقد أثار الحق سبحانه الخطاب بـ ﴿ رَبُّكَ ﴾ على لفظ (الله) ، لأن الرب هو الذي خلقك وربك ، وإلى عليك بنعمه ، فهذا اللفظ ادعى للسمع والطاعة ، حيث يجب أن يخجل الإنسان من مصيان المنعم عليه وصاحب الفضل .

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

الخطاب هنا مُوجَّه إلى النبي محمد ﷺ ، لأنه هو الذي بلغ المرتبة العليا في التربية والأدب ، وهي تربية حقّة ؛ لأن الله تعالى هو الذي ربّاه ، وأدّبه أحسن تاديب .

وفي الحديث الشريف : « أدبني ربي فأحسن تأديبي »^(١) .

(١) قال عبد الرحمن بن علي الشافعي قاضياني في كتابه « تمهيد الطيب من الضيعة فيما يدور على السنة الناس من الحديث » (ص ١٧) من هذا الحديث « أخرجه المعسكري في الإعتال عن علي رضي الله عنه مراراً في حديث طويل قال شعثا بسند ضعيف ولكن معناه صحيح »

قضى . معناها حكم ، لأن القاضى هو الذى يحكم ، ومعناها أيضاً . أمر ، وهى هنا جامعة للمعنيين . فقد أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه أمراً مؤكداً ، كأنه قضاء وحكم لازم .

وقد تاتى قضى بمعنى خلق كما فى قوله تعالى ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ مِائَاتٍ ..﴾ (٤١) [المائدة]

وتاتى بمعنى . بلغ مراده من الشيء ، كما فى قوله تعالى ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا^(١) زَوَّجْنَاكَهَا ..﴾ (٤٢) [الأحزاب]

وقد تدل على انتهاء المدة كما فى . ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ ..﴾ (٤٣) [النصر]

وتاتى بمعنى : أراد كما فى . ﴿فَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٤) [عاقرة]

إذن : قضى لها معان متعددة ، لكن تجتمع كلها لتدل على الشيء اللازم المؤكد الذى لا نقص فيه .

وقوله : ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ..﴾ (٤٥) [الإسراء]

العبادة . هى إطاعة أمر فى أمره ونهيه . فتتصاع له تنفيذاً للأمر ، واجتناباً للنهى ، فإن ترك لك شيئاً لا أمراً فيه ولا نهياً فاعلم أنه ترك لك الاختيار ، وأباح لك : تفعل أو لا تفعل

(١) الوطر . الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإلا بلغها قبل إله قضى وطره . أى خلق رغبته ونفسه حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى ، ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ..﴾ (٤٢) [الأحزاب] أى : فلما طلبها ولم يجد بحاجة لها [القاسوس القويم ٢٤٣/٢] .

لذلك ، فالكفار الذين عبدوا الأصنام والذين أتوا بها حجارة من الصحراء ، وأعملوا فيها المعول والادولت لينحتوها ، وتكسرت منهم فعالجوها ، ووقعت لها قاموها ، وهم يرون كم هي مهينة بين أيديهم لدرجة أن أحدهم رأى الثعلب يبول برأس أحد الأصنام فقال مستنكراً حمالة هؤلاء الذين يعبدونها -

أَرَبٌ يَبُولُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ثَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

فإذا ما تورطوا في السؤال عن الهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر ولا تنفع ، وما نعبدوها إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى ، كيف والعبادة طاعة أمر واجتتاب نهى . فبأي شيء أمرتكم الأصنام ؟ وعن أى شيء نهتكم ؟ إذن . كلامكم كذب فى كذب .

وفى قوله تعالى : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٢) [الإسراء]

أسلوب يسمونه أسلوب قَصْر ، يليد قصر العبادة وإثباتها لله وحده ، بحيث لا يشارك فيها أحد . فلو قالت الآية : وقضى ربك أن تعبدوه .. فلنقاتل أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف هنا مفتوح لم يُغلق ، كما لو قلت : ضربت فلاناً وفلاناً وفلاناً . هكذا باستخدام العطف إنما لو قلت . ما ضربت إلا فلاناً فقد أغلقت باب العطف

إذن : جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول ، اقصروا العبادة عليه سبحانه ، وانفوها عن غيره

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى التكليف والأمر الثانى بعد عبادته . ﴿ وَاللّٰوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

٨٤٥٢

آيات كثيرة . قال تعالى : ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (٢٦)﴾ [النساء]

وقال . ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ الْأَلْثَمَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (١٥١)﴾ [الانعام]

وقال . ﴿رَوْضَتَنَا الْإِنْسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا .. (٨)﴾ [العنكبوت]

لكن ، لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين ؟ أتريد أن تقرب الأولى بالثانية ، أم تقرب الثانية بالأولى ؟

نقول . لا مانع أن يكون الأمران معاً ، لأن الله تعالى غيب ، ولايمان به يحتاج إلى أعمال عقل وتفكير ، لكن الوالدين بالنسبة للإنسان أمر حسى ، فهما سر وجوده المباشر ، وهما ربياه ووقرا له كل متطلبات حياته . وهما مصدر العطف والحنان .

إذن . التربية والرعاية في الوالدين مُحَسَّة ، أما التربية والرعاية من الله فمعمولة ، فأمَرَ الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، فهو سبحانه الذي خلقك ، وهو سبب وجودك الأول ، وهو مُربِّيك وصاحب رعايتك ، وصاحب الفضل عليك قبل الوالدين . وهل ربك الوالدان بما أوجداهما ، أم بما أوجده الله سبحانه ؟

إذن : لابد أن يلتزم حق الله بحق الوالدين ، وإن تأخذ أحدهما دليلاً على الآخر .

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب النفس . ﴿أَلَا تَعْبُدُونَا .. (٢٣)﴾ [الإسراء]

يعنى نهانا أن نعيد خبره سبحانه ، أما حين تكلم عن الوالدين فلم يقل مثلاً . لا تسيئوا للوالدين ، فيأتى بأسلوب نفى كسابقه ، لماذا ؟

قالوا : لأن فعل الوالدين والمصحح لا يحتاج إلى إثبات ، ولا يحتاج إلى دليل عقلى ، وقولك : لا تسيئوا للوالدين يجعلهما فكلية الإساءة . وهذا غير وارد فى حقهما . وغير متصور منهما ، وأنت إذا نفيت شيئاً عن مَنْ لا يصح أن ينفى عنه قلند دممته ، كان تنفى عن أحد الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ، تنفى عنه شرب الخمر مثلاً فهل هذا فى حقه مدح أم ذم ؟

لأنك ما قلت : إن فلاناً لا يشرب الخمر إلا إذا كان الناس تظن فيه ذلك . ومن هنا قالوا : نفى العيب عن لا يستحق العيب عيب .

إذن : لم يذكر الإساءة هنا : لأنها لا ترد على البال ، ولا تصور من الموقود لوالديه

وبعد ذلك . ورغم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا تنس أن فضل الله عليك أعظم ، لأن والديك قد بكداك ومُسَلِّماتك إلى الغير ، أما ربك فلن يسلمك إلى أحد .

وقوله تعالى ﴿إِحْسَانًا .. (٢٣)﴾ [الإسراء]

كانه قال : أحسنوا إليهم إحساناً ، فحذف الفعل وأتى بمصدره للتأكيد .

وقوله تعالى ﴿إِذَا يَتْلُونَ عَذَابَ الْكَبِيرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْهَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا^(١) رَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٤)﴾ [الإسراء]

(١) يهر وتنهر كجر والانتهاز الزجر . واستلجالة بكلام تزجره [لسان العرب - مادة نور] بتصريف

الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين ، مرة تأتي الوصية على إطلاقها ، كما قال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا .. ﴾ (١٥) ﴿

[الاحقاف]

رمزة يُعَلَّل لهذه الوصية ، فيقول : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ .. ﴾ (١٤) ﴿

[لقمان]

والذي يتأمل الآيتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة في برِّ الوالدين ، والحيثيات التي استوجبت هذا البرِّ ، لكنها خاصة بالأم ، ولم تقتصدت أبداً عن فضل الأب ، فقال ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا .. ﴾ (١٥) ﴿

[الاحقاف]

وقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ .. ﴾ (١٤) ﴿

[لقمان]

فأين دور الأب ؟ وأين مجهوداته طوال ستين تربية الأبناء ؟

المتتبع لآيات برِّ الوالدين يجد حيثية مُجَمَّلة ذكرت دور الأب والأم معاً في قوله تعالى : ﴿ كَمَا وَهَّيْنِي صَغِيرًا .. ﴾ (١٤) ﴿

[الإسراء]

لكن قبل أن يُرَبِّي الأب ، وقبل أن يبدأ دوره كان للأم الدور الأكبر ، لذلك حينما تفاصم الأب والأم لدى القاضي على ولد لهما ، قالت الأم : لقد حملته خِفًا وحملته ثَقَلًا ، ووضعته شهوة ووضعته كرهاً .

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تحملتها وحدها لم يشاركها فيها الزوج^(١) ؛ ولأنها حيثيات مسابقة لإدراك الابن فلم

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٩٦٧/٥) : « وذلك أن صعوبة الحمل ، وصعوبة الوضع ، وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب ، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب »

يشعر بها ، فكانت سبحانه وتعالى أراد أن يُذكرنا بفضل الام الذي لم ندركه ولم نُحس به .

وذلك على خلاف نور الأب فهو محسوس ومعروف للابن ، فأبوه الذي يوفق له كل ما يحتاج إليه ، وكلما طلب شيئاً قالوا : حينما يأتى أبوك ، فتدور الأب - إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان

والآية هنا أرست بالوالدين في حال الكبر ، فلماذا خصت هذه الحال دون غيرها ؟

قالوا : لأن الوالدين حال شبابهما وقوتهما ليسا مظنة الإهانة والإهمال ، ولا مجال للتأفف والتشجر منهما ، فهما في حال القوة والقدرة على مواجهة الحياة ، بل العكس هو الصحيح ذرى الاولاد في هذه الحال يتقربون للأبء ، ويتمنون رضاهما ، لينالوا من خيرهما .

لكن حالة الكبر ، ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة والضعف ، فبعد أن كان مُعطياً أصبح آخذاً ، وبعد أن كان هائلاً أصبح عالة .

لذلك ، فالنبي ﷺ في حديث الأمينات والمرافم ، وكان على المثبر ، فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكت برهة ، وقال : آمين وسكت . ثم قال : آمين . فلما نزل قالوا . يا رسول الله سمعناك تقول : آمين ثلاثاً . فقال :

جاءني جبريل فقال . رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصك عليك ، قل : آمين . فقلت : آمين ، ورغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له ، قل : آمين . فقلت : آمين ، ورغم أنف من أدرك والديه -

التي لا تُوصل إلا بهما من قرابة الأب والأم ، ونَحِلَ كذلك أصدقاءهما وأحبابهما ويؤدُّهم .

وقد كان ﷺ يؤدُّ صاحبات السيدة خديجة - رضي الله عنها - وكان يستقبلهن ويكرمهن^(١) .

وانظر إلى سموِّ هذا الحلق الإسلامي ، حينما يُعدَّى هذه المعاملة حتى إلى الكفار ، فبعد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله ﷺ تسأله في أمها التي أقتنها ، وأظهرت حاجة مع أنها كافرة ، فقال لها : « صلي أمك »^(٢) .

بل وأكثر من ذلك ، إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل ويدعوان الابن إلى الكفر ، ويجاهدانه عليه ، ومع هذا كله يقول الحق سبحانه : ﴿ رَأَىٰ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ ﴾ (١٥) [لقمان]

فهذه ارتقائات ببرِّ الوالدين تُوضِّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق سبحانه بالوالدين حتى في حال كفرهما ولتدفعهما^(٣) في الكفر .

(١) من عاشقة ورضي الله عنها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد ، أخت خديجة ، على رسول الله ﷺ فعرف استئذان خديجة ، فارتاح لذلك ، فقال : « اللهم هالة بنت خويلد ، فطرت ذلك وما تذكر من عجزٍ من حجازٍ قرين حراء الشديين ، هلكت في العمر ، فلهذا الله خيراً منها » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٣٧) وفي حديث آخر (٢٤٣٤) أنه كان إذا نبح شاة قل : « أرسلها بها إلى أصدقاء خديجة » .

(٢) عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت على أبي وهي مشركة في عهد قريش إذ جاءهم ، فاستقبلت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله قدمت على أبي وهو راقبة ، أفاضل أمي ؟ قال نعم . صلي أمك . أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٠٢) والبخاري في صحيحه (٥٩٧٩) .

(٣) قلند المندولوا الشهيدة والشهيد المصومة . [لسين للعرب - مادة لد]

رَبُّنَا أَنْ خَلِيلَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَام - جَاءَهُ ضَيْفٌ بَلِيلٌ ،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ فِي ضَيْفَاتِهِ ، فَسَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَام - عَنْ دِينِهِ
فَقَالَ : مَجُوسِي فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَتَرَكَهُ يَذْهَبُ . فَسَرَّعَانَ مَا أَوْحَى الْحَقُّ
سَبْحَانَهُ إِنِّي إِبْرَاهِيمَ مُعَاتِبًا إِيَّاهُ فِي أَمْرِ هَذَا الضَّيْفِ . يَا إِبْرَاهِيمُ لَقَدْ
وَسَّعْتُهُ فِي مَلِكِي أَعْوَامًا عَدِيدَةً ، أَطْعَمَهُ وَأَسْلَفِيهِ وَأَكْسَوَهُ وَهُوَ كَافِرٌ
بِي . وَأَنْتَ تُعْرِضُ عَنْهُ وَتُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ دِينَهُ مِنْ أَجْلِ لَبَنَةٍ يَبِيتُهَا
عِنْدَكَ . فَاسْرِعِ الْخَلْجَ خَلْفَ الضَّيْفِ حَتَّى لَحِقَ بِهِ ، وَهَكَى لَهُ
مَا حَدَّثَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : نِعْمَ الرَّبُّ رَبٌّ بِعَاتِبٍ أَصْبَابَهُ فِي أَعْدَائِهِ .
وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَسُولُ اللَّهِ .

وَقَدْ رَأَى الْمُسْتَشْرِقُونَ لَضِيقَ أَفْقِهِمْ وَتِلْكَ لِسْقَهُمْ لِأَسْلُوبِ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ ، رَأَوْا تَنَاقُضًا بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَصَاحِبِهِمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۖ ۝ (١٥) ﴾

بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۚ ۝ (٦٢) ﴾

فَكَيْفَ يَأْمُرُ الْقُرْآنُ بِمَصَاحِبَةِ الْوَالِدِينَ وَتَقْدِيمِ الْمَعْرُوفِ لِهَمَا ، فِي
حِينَ يَنْهَى عَنْ مَوَدَّةِ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟

وَلَوْ قَرَّبَهُمْ هَؤُلَاءِ مُعْطِيَاتِ الْأَسْلُوبِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ
لَعَلِمُوا أَنَّ الْمَعْرُوفَ غَيْرُ الْوَدِّ ، لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ يَصْنَعُهُ الْإِنْسَانُ مَعَ مَنْ
يُحِبُّ ، وَمَعَ مَنْ يَكْرَهُ ، مَعَ الْمُؤْمِنِ وَمَعَ الْكَافِرِ ، تُطْعِمُهُ إِذَا جَاعَ ،
وَتَسْقِيهِ إِذَا عَطَشَ ، وَتَسْقِرُهُ إِنْ كَانَ عَرِيَانًا ، أَمَّا الْمَوَدَّةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا
لِمَنْ تُحِبُّ ، لِأَنَّهَا عَمَلُ قَلْبِي .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُهْرَقُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٢٣ ﴾ .
[الإسراء]

وهذا توجيه وأدب إلهي يُداعي الصالة النفسية للوالدين حال كِبَرهما ، وينصح الابتاء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والأدب والرُفُق في التعامل مع الوالدين في مثل هذه السن .

الوالد بعد أن كان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن مُحتاجاً إليك ، بعد أن كان قوياً قادراً على السعي والعمل أصبح الآن قعيد البيت أو طريق الفراش ، إذن : هو في وَضْع يحتاج إلى نقطة ولباقة وسياسة عالية ، حتى لا نخرج مشاعره وهي مُؤمفة في هذه الحال .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ .. ٢٢٣ ﴾ [الإسراء]

وهي لفظة بسيطة أقل ما يقال ، وهذه لفظة قَسْرِيَّة تخرج من صاحبها قهراً دون أن تمر على العقل والتفكير ، وكثيراً ما نقولها عند الخيق والتبرُّم من شيء ، فالحق سبحانه يمنحك من هذا التعبير القَسْرَى ، وليس الأمر الاختياري .

و ﴿ آفٌ ﴾ اسم فعل مضارع بمعنى : اتضجر ، وهذه الكلمة تدل على انفعال طبيعي ، ولكن الحق سبحانه يُحذرك منه ، ويأمرك بأن تتمالك مشاعرك ، وتتحكم في عواطفك ، ولا تنطق بهذه اللفظة .

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهاني عن هذه فقد نهاني عن غيرها من باب أولى ، وما دامت هي أقل لفظة يمكن أن تُقال ، إذن : نهاني عن القول وعن الفعل أيضاً .

ثم انك هذا التوجيه بقوله : ﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا ..﴾ (٣٣) [الإسراء]

والنهر هو الرُّجْرُ بقسوة ، وهو انفعال كال للتضجر واشد منه قسوة ، وكثيراً ما نرى مثل هذه المواقف في الحياة ، فلو تصورنا الابن يعطى والده كروياً من الشاي مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب فوق سجادة ولده الفاضلة ، وسريعاً ما يتأفف الابن لما حدث لسجاده ، ثم يقول للوالد من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح مشاعره .

إذن : كُنْ على حذر من التأفف ، ومن أن تنهر والدك ، كُنْ على حذر من هذه الالفاظ التي تسبق إلى اللسان دون فكر ، ودون تفكير .

ثم بعد هذا النهي المؤكد يأتي أمر جديد ليؤكد النهي السابق .
﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٣٤) [الإسراء]

ولمى هذا المقام ثروى قصة الشاب الذي أوقع أبوه إناء الطعام على ثيابه ، فأخذ الولد يلحق الطعام الذي وقع على ثوبه وهو يقول لوالده : أظعمك الله كما أظعمتني ، فعول الإساءة إلى جميل يُحمد عليه .

والآخر الذي ذهب يتصرّخ تحت أقدام أمه ، فقالت له : كفى يا بني ، فقال : إِنْ كُنْتُ تُحِبُّنِي حَقًّا فَلَا تَمْنَعِينِي مِنْ عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ .

والقول الكريم هنا نوع من التصرف واللباقة في معاملة الوالدين ، خاصة حال الضيق التي قد تُقعّد صاحبها ، أو المرض الذي يحتاج إلى مساعدة الغير ، والأولاد هم أولى الناس بإعالة الوالدين في

هذه الظروف ، حيث سيبدو من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا لأولاده وأقرب الناس إليه .

وهب أن الوالد المريض أو الذي بلغ من الكبر عتياً يريد أن يقضى حاجته ، ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويؤرخه ، ويبغى هنا أن يقول الابن لآبيه : هَرْن عليك يا والدي ، وأعطني فرصة أردك لك بعض جميلك عليّ ، فلنم فعلت معي أكثر من هذا .

وهو مع ذلك يكون محباً لوالده ، رفيقاً به ، حانياً عليه لا يتبرم به ، ولا يتضجر منه ، هذا هو القول الكريم الذي ينتقيه الابناء في المواقف المختلفة .

فمثلاً : قد يزورك أبوك في بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئاً من لوازم البيت - فتقول له في هذا الموقف : فذلك يا والدي ، أو تقول : لا عليك لقد كنت أفكر في شراء واحدة أحدث منها . أو غيره من القول الكريم الذي يحفظ للوالدين كرامتهما ، ولا يجرح شعورهما .

وكثيراً ما يأتي المرض مع كبر السن ، فتري الوالد طريح الفراش أو مشلولاً - عافانا الله وإياكم - لذلك فهو في أمس الحاجة لمن يحفف عنه ويواسيه ، ويفتح له باب الأمل في الشفاء ويذكره أن فلاناً كان مثله وشفاه الله ، وفلاناً كان مثله وأخذ الله بيده . وهو الآن بخير ، وهكذا .

ومع هذا ، كن على ذكر لفضل الوالدين عليك ، ولا تنس ما كان عندهما حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك ، وأن الله

سورة الأشرار

٨٤٦٢

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك ، وتزيد مع مرضك وحاجتك ، فترى الابن الفقير محبوباً عن أخيه الغنى ، والعريض أر صاحب المعاهة محبوباً عن الصحيح . والغائب محبوباً عن الحاضر ، والصغير محبوباً عن الكبير ، وهكذا على قدر حاجة المرءى يكون حنان المرءى .

إذن : نستطيع أن نأخذ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نفعل عنها ، وهى . إن كان بر الوالدين واجباً عليك فى حال القوة والشباب والقدرة ، فهو أوجب حال كبرهم وعجزهم ، أو حال مرضهم .

ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ، فيقول

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

﴿ وَأَخْفِضْ ﴾ خفض صد الرفع .

﴿ جَنَاحَ الذُّلِّ ﴾ الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويرفرف به ، إن أراد أن يطير ، ويخفضه إن أراد أن يجثو على صغاره ، ويحتضنهم ويقذيهم .

وهذه صورة مُحسنة لنا ، يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقضى بها ، وأن تعامل الوالدين هذه المعاملة ، فنحنو عليهم ، ونخفض لهم الجناح ، كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما ، وإياك أن تكون كالمائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما متعالياً على غيره

وكثيراً ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرفاة والرحمة في الطيور ، ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذي يرى الطائر يحتضن صغاره تحت جناحه ، ويرزقهم^(١) الغذاء يرى حجباً ، فالصغار لا يقدرّون على مضغ الطعام وتكسيهه ، وليس لديهم اللعاب الذي يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ، فيقوم الوالدان بهذه المهمة ، ثم ينارلاتهم غذاءهم جاهزاً يسهل بلعه . وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر فسوف ترى الطائر وفرلحه يتراقصون فرحة وسعادة .

إذن . قوله تعالى ﴿ جَاحَ الذُّلِّ .. ﴾ (٢٤)

[الإسراء]

كناية عن الخضوع والتواضع ، والذل قد يأتي بمعنى القهر والغلبة ، وقد يأتي بمعنى العطف والرحمة ، يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ فَنَدِبْهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقُرْبٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ (٥١)

[المائدة]

فلو كانت الذلة هنا بمعنى القهر لقال أذلة للمؤمنين . ولكن المعنى : طرفين على المقيمين . وفي المقابل ﴿ أَعْرُوفٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. ﴾ (٤٤)

[المائدة]

أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم .

وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٢٦)

[الفتح]

لأن الصالح سبكان لم يخلق الإنسان رحيماً على الإطلاق ،

(١) ذلة : أخسه وفيه (بقاء) [لسان العرب - مادة ذلق]

ولا شديداً على الإطلاق ، بل خلق في المؤمن مرونة تمكنه أن يتكيف تبعاً للمراقف التي يمر بها ، فإن كان على الكافر كان عزيزاً ، وإن كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً .

ونرى وضوح هذه القضية في سيرة الصديق أبي بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما ، وقد عُرف عن الصديق اللين ورقّة القلب والرحمة ، وعُرف عن عمر الشدة في الحق والشجاعة والقوة ، فكان عمر كثيراً ما يقول لرسول الله ﷺ إذا تصادم بأحد المعاندين : « إئذن لي يا رسول الله أضرب عنقه »^(١) .

وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول ﷺ كان لكل منهما موقف مغاير لطبيعته ، فكان من رأى عمر ألا يماربهم في هذه الفترة الحرجة من عمر الدعوة ، في حين رأى الصديق محاربتهم والاختد على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام ، ويذعنوا لأمر الله تعالى فقال : « والله ، لو منعوني عقاباً كانوا يؤدونه لرسول الله لجالدتهم عليه بالسيف ، والله لو لم يبق إلا الذرع »^(٢) .

وقد جاء هذا الموقف من الصديق والفاروق لحكمة عالية ، فلو قال عمر مقالة أبي بكر لكان شيئاً طبيعياً ينسب إلى شدة عمر

(١) وقد روت لنا السنة طرقاً من هذا ، فمن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً كئاه ذو الضويرة ، وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله أهمل قال رسول الله ﷺ : « وبك من يهمل إن لم أهل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أهل » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ، إئذن لي فيه أضرب عنقه . أخرجه مسلم في صحيحه (٧٤١ / ٢) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

(٢) مقل عليه - أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) وكذا مسلم في صحيحه (٢٠) كتاب الإيمان - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وجراته ، لكنه أتى من صاحب القلب الرحيم المديق - رضى الله عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس للشدة لذاتها ، ولكن للحفاظ على الدين والدفاع عنه .

وكان الموقف هو الذى صبح أبا بكر ، وتطلب منه هذه الشدة التى تطلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه .

فيقول تعالى : ﴿ وَأَخْفِىْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .. ﴾ [الإسراء: ٧٤]

إن ، الذلة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدين ، ولكن رحمتك أنت لا تكفى ، فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى . ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٥]

لأن رحمتك بهما لا تكفى بما قدموه لك ، ولا ترد لهما الجميل ، وليس البادىء كالمكافىء . فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما رداً ؛ لذلك ادعُ الله أن يرحمهما ، وأن يتكفل سبحانه عنك برد الجميل ، وأن يرحمهما رحمة تكافى إحسانهما إليك

وقوله تعالى : ﴿ كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا .. ﴾ [الإسراء: ٧٥]

كما : قد تفيد التشبيه ، فيكون المعنى : ارحمهما رحمة مثل رحمتهما بى حين ربباني صغيراً . أو تفيد التعليل أى ارحمهما لأنهما ربباني صغيراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ .. ﴾ [البقرة: ١٢٨]

و ﴿ رَبَّيْنِي ﴾ هذه الكلمة أدخلت كل مُرَبٍّ للإنسان فى هذا الحكم ، وإن لم يكن من الوالدين ، لأن الولد قد يُربيه غير والديه لآى ظرف من الظروف ، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، فإن ربك

غير والدك فلهما ما للوالدين من البر والإحسان وحُسن المعاملة والدعاء .

وهذه بشري لمن ربّي غير ولده ، ولا سيما إن كان المرّبي يتيمًا ، أو في حكم اليتيم .

ولس ﴿رَبِّيَافِي صَغِيرًا ٢٤﴾ [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين من فضل عليه وجعيل يستحق الرد

وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه في تذييل هذا الحكم بتخصية تشترك فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز وجل ، فيقول تعالى

﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا أَصْحَابِ حِينٍ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَزْوَاجًا ٢٥﴾

وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق ، وقلنا : إن المؤمن منطقيّ مع نفسه : لأنه آمن بقلبه ولسانه ، وإن الكافر كذلك منطقيّ لأنه كفر بقلبه ولسانه ، أما المنافق فغير منطقيّ مع نفسه ، لأنه آمن بلسانه وجحد بقلبه .

وهذه الآية قد دعونا إلى الحديث عن النفاق ، لأنه ظاهرة من الظواهر المصاحبة للإيمان بالله ، وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر في مكة التي صادمت الإسلام وعاندته ، وضيقّت عليه ، بل ظهر في

(١) الأولون هم الذين يكتدون ذنوبهم في الخلاء ثم يستحقرون الله عز وجل [التفسير القرطبي ٣٩٧٠/٥] .

المدينة التي احتضنت الدين ، وانساحت به في شتى بقاع الأرض
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟

نقول : الدفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ، لأنه لا يُناقق إلا
لقوى ، والإسلام في مكة كان ضعيفاً ، فكان الكفار يُجابهونه
ولا ينافقونه ، فلما تحول إلى المدينة اشتد عوده ، وقويت شوكلته ،
وبدا ضِعَاف النفوس ينافقون المؤمنين .

لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذمَّ الله أهل المدينة ، وقال عنهم
﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا^(١) عَلَى النَّفَاقِ .. ﴾ [١٠١]

نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيد عليه ، فقال تعالى
في حقهم : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَرَّءُوا^(٢) الدَّارَ وَالْإِيمَانَ .. ﴾ [٩٠]

وكانه جعل الإيمان محلاً للنازليين فيه .

﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ لِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ^(٣) .. ﴾ [٩٠]

فلنْ قُل بعد ذلك ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ .. ﴾ [١٠١]

(١) مردوا على النفاق : انقلبوا عليه لم يتبرأوا كما طالب الآخرون . وقال ابن جرير : ماتوا عليه .
عبد الله بن أبي ، وأبو عامر الرامب . والجد بن ليس . [تفسير الدر المنثور للسيوطي
٢٧٣/٤]

(٢) أي : سكتوا دار الهجرة وهي المدينة أولاً ، وهم الانصرار ، وعطف الإيمان على الدار كانه
مدخل عليه يسكنه الإنسان ويسمى فيه . [القاموس الترويم ٨٨/١] .

(٣) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة إلى الشيء . [لسان العرب - مادة خصص] .

فالتعاقب في المدينة ظاهرة صحيحة للإيمان ؛ لأن الإيمان لو لم يكن قوياً في المدينة لما نافقه المنافقون .

ومن هنا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، لأنه مُنْدَسٌّ بين المؤمنين كواحد منهم ، يعايشهم ويعرف أسرارهم ، ولا يستطيعون الاحتياط به ، فهو عدو من الداخل يصعب تمييزه . على خلاف الكافر ، فعداوته واضحة ظاهرة معلنة ، فيمكن الاحتياط له وأخذ الحذر منه .

ولكن لماذا الحديث عن التعاقب ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله وحده وبرِّ الوالدين ؟

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يُحطينا إشارةً دقيقة إلى أن التفاف كما يكون في الإيمان بالله ، يكون كذلك في برِّ الوالدين ، فبري من الأبناء من يبرِّ أبويه نفاقاً وسُعة ورياء ، لا إخلاصاً لهما ، أو اعترافاً بفضلهما ، أو حرصاً عليهما .

ولهؤلاء يقول تعالى : ﴿ رَبِّكُمْ أَعْلَمَ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ .. ﴾ (٧٥) [الإسراء]

لأن من الأبناء من يبرِّ أبويه ، وهو يدعو الله في نفسه أن يريحه منهما ، فجاء الخطاب بصيغة الجمع ، ﴿ رَبِّكُمْ ﴾ أي : رب الابن ، وربّ الأبوين ؛ لأن مصلحتكم ههنا سواء ، وكما تدافع عن الأب تدافع أيضاً عن الابن ، حتى لا يقع فيما لا تُحمد عقباه .

وقوله : ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ .. ﴾ (٧٥) [الإسراء]

أي : إن توفر فيكم شرط الصلاح ، فسوف يُجازيكم عليه الجزاء الأوفى ، وإن كان غير ذلك وكنتم في أنفسكم غير صالحين فليس

مخلصين . فارجعوا من قروب ، ولا تستمسروا لى عدم الصلاح ، بل
عردوا إلى الله وتوبوا إليه .

﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفْرًا ۝١٥ ﴾ [الإسراء]

والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم .
وقد سبق أن أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمة
من الخالق بالخلق : لأن العبد إذا ارتكب سيئة في غفلة من دينه
أو ضميره ، ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارد ،
ويشغى بها طوأل حياته . بل وتدعوه إلى سيئة أخرى ، وهكذا يشغى
به المجتمع .

لذلك شرع الخالق سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأمنه
وليُثَرى جوانب الخير فيه .

ثم يوسع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبية وهي « الوالدان ،
إلى دائرة أوسع منها ، فبعد أن حُفَّتْ على والديه لفتَ نظره إلى
ما يتصل بهما من قرابة ، فقال تعالى :

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا يَبْذِرْ رِبًّا ۝١٦ ﴾

الحق سبحانه بعد أن حُفَّنَ الإنسان على والديه صعد المسألة فصنَّه
على قرابة أبيه وقرابة أمه . فقال : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ .. ۝١٦ ﴾ [الإسراء]
﴿ حَقُّهُ ﴾ لأن الله تعالى جعله حَقًّا للأقارب إن كانوا في حاجة ،
وإلا فهو كائن غير محتاجين ، فالعطاء بينهما عدية متبادلة ، فكل قريب

سورة الاحزاب

١٤٧١

يُهاذي أقرباءه ويهابونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُشيعَ في المجتمع روح التكافل الاجتماعي .

لذلك كان بعض فقهاء الأندلس إذا منع الرجل زكاةً تقرب من النصاب أمر بقطع يده . كأنه سرقة : لأن الله تعالى أسماه (حقاً) فمن منع صاحب الحق من حقه ، فكأنه سرقة منه .

وقد سلك فقهاء الأندلس هذا المسلك ، لأنهم في بلاد قروب وغنى ، فنشئدوا في هذه المسألة ، لأنه لا عذر لأحد فيها^(١)

لذلك لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد . وقال : لقد حلفتُ يميناً ، وأرى أن أكفرَ عنه فإتاه بأن يحسوم ثلاثة أيام ، فقال أحدهم : لقد ضيقتَ وأسعفتَ شرج الله للكفارة أيضاً إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فرد عليه المنذر قائلاً : أو مثل أمير المؤمنين يُزجر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ؟ إنه يفعل ذلك في اليوم لألف وأكثر ، وإنما يزجره الصوم ، وهكذا أخذوا الحكم بالروح لا بالنص : ليناسب مع مقدرة الخليفة ، ويؤثر في رذعه وزجره

وكلمة (حق) وردت في القرآن على معنيين

الأول - في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ [المطرح]

والحق المعلوم هو الزكاة .

(١) جاء في كتابي المعنى لأبي الفداء (٢/ ٢٣٥) في حكم مانع الزكاة . إن منعها مخالفاً وجوبها وقد إمام على أخذها منه أخذاً وعزراً ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم ، وكذلك إن قل مالك زكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فلهن عليه يأخذها ويعزرها .

أما الحق الآخر فحق غير معلوم وغير موصوف ، وهو
القطوع والإحسان ، حيث تقطوع الله بهجنس ما فرضه عليك ، كما قال
تعالى :

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْأَوَّلِ
مَآيِهِمْ جَعَلُونَ ۝ وَالْأَسْحَارَ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ ۝ وَلِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ۝﴾ [الدَّارِيَات]

ولم يقل ، « معلوم » ، لأنه إحسان وزيادة عما فرضه الله علينا ،
ويجب على من يؤتى هذا الحق أن يكون سعيداً به ، وإن يعتبره
مقتعاً لا مقررماً ، لأن الدنيا كما نعلم أشياء تتحول وتتقلب بأهلها ،
فالصحيح قد يصير سقيماً ، والغني قد يصير فقيراً وهكذا ، فإعطائك
اليوم ضماناً لك في المستقبل ، وضمان لأولادك من بعدك ، والحق
الذي تعطيه اليوم هو نفسه الذي قد تحتاجه غداً ، إن دارت عليك
الدائرة

إذن ، فالحق الذي تدفعه اليوم لأصحابه تأمين لك في المستقبل
يجعلك تجابه الحياة بقوة ، وتجاه الحياة بغير خور وبغير ضعف ،
وتعلم أن حقتك محفوظة في المجتمع ، وكذلك إن تركت أولادك في
عوز وحاجة ، فالمجتمع مكفل بهم .

وهذا هو الحق حين قال : ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمُ
فِرْيَةً مِّعَافًا خَافَرُوا عَلَيْهِمْ فَلَاحِقُوا اللَّهَ وَلَقَوْلُوا قَوْلًا مَّعِينًا ۝﴾ [النَّاس]

ولذلك ، فالمفاس أصحاب الارتقاء والإنشاء لورعهم لا يعصون
الأقارب من أموال الزكاة ، بل يخلصون بها الفقراء الأباعد عنهم ،

وَيُحْطَرُونَ الْاَقَارِبَ مِنْ مَالِهِمْ الْخَاصِ مُسَاعَدَةً وَاحْسَانًا .

و (الْمُسْكِينِ) هو الذى يملك وله مال ، لكن لا يكفيه ، بدليل قول الحق سبحانه . ﴿ اَمَّا السُّفِيَّةُ فَكَانَتْ لِمْسَاكِينٍ يُحْضَرُونَ لِي الْبَحْرِ . (٧١) ﴾ [الكهف]

اما الفقير فهو الذى لا يملك شيئاً ، وقد يعكس البعض فى تعريف المسكين والفقير ، وهذا فهم خاطئ .

و ﴿ وَاِنَّ السَّبِيلَ . . (٧٢) ﴾ [الاسراء]

السبيل هو الطريق ، والإنسان عادةً يُنسَبُ إلى بلده ، فنقول : ابن القاهرة ، ابن بورسعيد ، فإن كان منقطعاً فى الطريق وطرات عليه من الظروف ما احوجه للعون والمساعدة ، وإن كان فى الحقيقة صاحب يسار ونجى ، كأن يصحح ماله فله حق فى مال المسلمين بقدر ما يوصله إلى بلده .

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تسأله عن حقيقة حاله ، لأن له حقاً واجباً فلا تجعله فى وضع مذلة أو حرج .

﴿ وَلَا تَبْلُوْا تَبْدِيْرًا (٧٣) ﴾ [الاسراء]

كما قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ وَاَنْتَوْنَ حَفَّةٌ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (٧٤) ﴾ [الانعام]

فالتبدير هو الإسراف ، مأخوذ من البذر ، وهو عملية يقوم بها الفلاح فيأخذ البذور التى يريد زراعتها ، وينثرها بيده فى أرضه ،

فإذا كان متقناً لهذه العملية تجده يذر البذور بنسب متساوية ، بحيث يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها ، وتكون المسافة بين البذور متساوية .

وبذلك يفلح الزرع ويعطى المحصول المرجو منه ، أما إن بذر البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام مجد البذور على مسافات غير متناسبة ، فهي كثيرة في مكان ، وقليلة في مكان آخر ، وهذا ما نُسَمِّيه تَبْذِيرًا ، لأنه يضع الحبوب في موضع غير مناسب ، فهي قليلة في مكان مزدهنة في آخر فيُعاق نموها .

لذلك ، فالحق سبحانه أثر التعبير عن الإسراف بلفظ (التبذير) ، لأنه يضع المال في غير موضعه المناسب ، وينفق هكذا كلما اتفق دون نظام ، فقد يعطى بسطاء في غير ما يلزم ، في حين يحسك في الشيء الضروري .

إن : التبذير " صرف المال في غير حِلِّه ، أو في غير حاجة ، أو ضرورة .

والنهي عن التبذير هنا قد يراد منه النهي عن التبذير في الإيتاء ، يعني حينما تعطى حقَّ الزكاة ، فلا تأخذك الأريحية الإيمانية فتعطى أكثر مما يجب عليك ، وربما سمعتَ ثناء الناس وشكركم فتزيد في عطائك ، ثم بعد ذلك وبعد أن تخلصَ إلى نفسك وبما ندمتَ على ما فعلتَ ، ولَمَتْ نفسك على هذا الإسراف

وقد يكون المعنى : أعطِ ذا القربى والمساكين وابن السبيل ،

ولكن لا تُبَدَّر في الأمور الأخرى ، فالنهي هنا لا يعود إلى الإيتاء ، بل إلى الأمور التافهة التي يُنفق فيها المال في غير ضرورة^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (٢٧)

كلمة (اخ) تجمع على إخوة و إخوان

وإخوة : تدل على أخوة النسب ، كما في قوله تعالى . ﴿ رَجَاءَ
إِخْوَةِ يُوسُفَ .. ﴾ (٥٨) [يوسف]

وتدل أيضاً على أخوة الخير والورع والتقوى ، كما في قوله
تعالى . ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .. ﴾ (١٠) [المحجرات]

ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم . ﴿ يَأْخُذُ هَنَرُونَ ﴾ (٢٨) [مريم]

والمقصود : هارون أخو موسى - عليهما السلام - وبينهما زمن
طويل يقارب أحد عشر جيلاً ، ومع ذلك سماهم القرآن إخوة أي
أخوة الورع والتقوى .

أما . إخوان ، فتدل على أن قوماً اجتمعوا على مبدأ واحد ، خيراً
كان أو شراً ، فسقط تدل على الاجتماع في الخير . كما في قوله

(١) قال السخاوي في تفسيره (٣١٧٦/٥) : من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر
الحاجات . ومُرْسَه بذلك للتفاد فهو مبذر . ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصب
أو القرابة فليس بمبذر ، ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذر ، ويحجر عليه في نفقته
أدبره في الحرام ، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات [لا إذا شيف فيه التفاد ،

تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا اِلَهَ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَاَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِرَحْمَةِ اِخْوَانًا ..﴾ (١٠٣) [آل عمران]

وقد تدل على الاجتماع في الشر ، كما في قوله تعالى : ﴿اِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ..﴾ (٢٧) [الاسراء]

فكان المبشرين اجتمعوا مع الشياطين في هوية واحدة ، ووُدَّ واحد ، وانتظمتها صفات واحدة من الشر .

إذن : كلمة (إخوة) تدل على إخوة النسب ، وقد تتسامى لتدل على أخوة الإيمان التي تنهار أمام قوتها كل الاوصار . ونذكر هنا ما حدث في غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما : مصعب بن عمير ، بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى بدر وأخوه « أبو عزيز » وكان ما يزال كافراً ، وخرج مع جيش الكفار من مكة ، والتقى الأخوان . المؤمن والكافر .

ومعلوم أن : مصعب بن عمير ، كان من أغنى أغنياء مكة ، وكان لا يرتدى إلا أفضل الثياب واللباس ، ويتعطر بأعمن العطور حتى كانوا يسمونه مدلل مكة ، ثم بعد أن آمن تغير حاله وأثر الإيمان بالله على كل هذا الغنى والنعيم . ثم بعثه الرسول ﷺ إلى المدينة ليعلم الناس أمور دينهم ^(١) . وفي غزوة أحد رأى رسول الله ﷺ يرتدى جلد شاة ، فقال : « انظروا ما فعل الإيمان بأخيك » ^(٢) .

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٧/١) أن أهل المدينة بعثوا إلى رسول الله ﷺ سماد بن صفراء ورافع بن مالك أن يبعث إليهما رجلاً من قبيلة قلدع الناس بكتاب الله ، فإنه حقيق أن يتبع . فبعث إليهم رسول الله ﷺ مصعب بن عمير .

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٨/١) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير متبلاً وخيياً إهاب كبرش قد تنطق به ، فقال للنبي ﷺ : انظروا إلى هذا الرجل الذي قد مور الله قلبه . لقد رأيت بين أبرين يقدوانه بأطيب الطعام والشراب . فبعده حب الله ورسوله إلى ما ترون .

فماذا حدث بين الأخوين المؤمن والكافر ؟ رأى الصلوات كانت
أقوى : صلة الإيمان بالله ، أم صلة النسب ؟

لما دارت المعركة نظر مصعب ، فإذا بأخيه وقد أسر أحد
المسلمين اسمه « أبو اليسر »^(١) فأنفت إليه ، وقال : يا أبا اليسر
اشدد على أسيرك ، فأمة غنية ، وسوف تغديه بمال كثير .

فنظر إليه « أبو عزيز »^(٢) وقال : يا مصعب ، هذه وصاتك
بأخيك ، فقال له مصعب : هذا أخي دونك

فاخوة الدين والإيمان أقوى وأمتن من أخوة النسب . وصدق الله
تعالى حين قال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .. ﴾ [١٦]

قوله : ﴿ إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ .. ﴾ [٢٧]

أي ، أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين في حصة واحدة هي
التبذير والإسراف ، فإن كان المبدّر قد أسرف في الإنفاق ووضع
المال في غير حله وفي غير ضرورة ، فإن الشيطان أسرف في
المعصية ، فلم يكتف بأن يكون عاصياً في ذاته ، بل عدى للمعصية
إلى غيره وأغوى بها وزينها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقوله :
﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [٢٧]

ليس كافراً نصيب ، بل (كفور) وهي صيغة مبالغة من الكفر ؛
لأنه كفر وعمل على تكفير غيره .

(١) اسمه : كعب بن صرر الأنصاري السلمي ، هبته لعقبة وبنوا ، وهو الذي أسر العباس قال
المتنبي : كلن قصيراً دحناها (سمياً) عظيم البطن ، مات بالمدينة سنة ٥٥ هجرية [الإصابة]

في تمييز الإصابة لابن حجر العسقلاني (٢١٨/٧) ترجمة رقم (١٢٤٣) في فكي [

(٢) اسمه : زبارة بن عبيد . له صحبة وسماح من النبي ﷺ ، اتفق أهل المغازي على أنه أسر يوم
بئر . [الإصابة ١٢٠/٧] .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَأَمَّا نَعُوضُنَّ عَنْهُمْ أَتَغَافُلُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ (٢٨)

ولنا أن نسأل . مَنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن
الوالدين والأقارب والمسكين وابن السبيل ، والإعراض عن هؤلاء
لا يتناسب مع سياق الآية لأنه إعراض عن طاعة الله ، بدليل قوله .
﴿أَتَغَافُلُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ..﴾ (٢٨) [الإسراء]

فأله تعالى في ذهنك ، وتبتلى من وراء هذا الإعراض رحمة الله
ورقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فهاذا
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟

تقول . قد يأتيك قريب أو مسكين أو عابر سبيل ويسألك حاجة ،
وأنت لا تملكها في هذا الوقت فتخجل أن تواجهه بالمنع ، وتستحي
منه . فما يكون منك إلا أن تترجعه إلى ربك عز وجل وتطلب منه
ما يسد حاجتك وحاجة سائلك ، وأن يجعل لك من هذا الموقف
مخرجاً .

فالمعنى : إما نُعْوضُنَّ عَنْهُمْ خَجلاً وحياءً أن تواجههم ، وليس

(١) سبب نزول الآية : قال زيد . قرئت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله ﷺ فيأبى أن
يعطيهم ، لأنه كان يعلم منهم نفقة المأكل في فساد ، فكان يعرض عنهم رغبة في الأجر في
منعهم لئلا يعينهم على فسادهم . ذكره القرطبي في تفسيره (٢/٢٩٧٦) .

سُورَةُ الْأَشْرَةِ

﴿٨٤٧﴾

عندك ما يسد حاجتهم ، وانت في هذا الحال تلجأ إلى الله أن يرحمك
رحمة تسبك وتصممهم .

وقوله تعالى : ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّسُورًا ﴾ (٢٨)

[الإسراء]

كما قال في موضع آخر في مثل هذا الموقف : ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى .. ﴾ (٢٧٧)

[البقرة]

فحتى في حال المنع يجب على المسلم أن يلتزم الأدب ،
ولا يجرح مشاعر السائل ، وأن يردّه بلين ورفق ، وأن يظهر له
السياء والخجل ، ولا يتكبر أو يتعالى عليه ، وأن يتذكر نعمة الله عليه
بأن جعله مستولاً لا سائلاً .

إذن فالعبارات والأعمال الصالحة في مثل هذا الموقف لا يكفي
فيها أن تقول ما عندي ، فقد يتهمك السائل بالتعالي عليه ، أو بعدم
الاهتمام به ، والاستغناء عنه ، وهنا يأتي دور الارتقاءات الإيمانية
والأريحية للنفس البشرية التي تسمو بصاحبها إلى أعلى المراتب .

وتأمل هذا الارتقاء الإيماني في قوله تعالى عن أصحاب الأعداء
في الجهاد : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَمْ يُحْمَلْهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَأَعْتَنِمْ لَفِيضٌ مِّنَ الرَّحْمَةِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٧) [التوبة]

هذه حكاية بعض الصحابة^(١) الذين أتوا رسول الله بـخرجوا معه

(١) قال محمد بن كعب القرظي كانوا سالم بن عوف ، حرمي بن عمرو ، عبد الرحمن بن
كعب أبو ليلى ، فضل الله من بني المعلى ، عمرو بن هاشم ، عبد الله بن عمرو المزني
جاءوا إلى رسول الله ﷺ ليردّهم بالعمدة والعتاد ليخرجوا في سبيل الله فقال لهم : ﴿ لَا أَجِدُ
مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ . ﴾ [التوبة] . فأنزل الله عليهم في كتابه فقال ﴿ تَبَيَّنَ عَلَى الْعُمَّالِ وَلَا
عَلَى الْمُتَحَنِّينِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْتَدُونَ مَا يُلْقُونَ خَرَجَ إِذَا نَصَرُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة] الآيات

إلى الجهاد ، ويضعوا أنفسهم تحت أمره وتصرفه ، فإذا يرسل الله ﷻ يعتذر لهم ، فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى الجهاد .

فماذا كان من هؤلاء النفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم يقول : لقد نطنا ما علينا ويفرحون بما ائتمروا إليه ؟ لا ، بل ﴿ تَرَكُوا وَاَعْتَنَهُمْ نَفَيْسٌ مِّنَ الدَّمَغِ حَرًّا اَلَّا يَهْجَدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة]

وهكذا يرتقى الإيمان بأهله ، ويسمو بأصحابه ، فإذا لم يقدروا على الأعمال النزرعية ، فالأعمال القولية ، فإذا لم يقدروا على هذه أيضاً فلا أَلَّ من الانفعال العاطفى المعبر عن حقيقة الإيمان الذى يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا

كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ [٢٩]

تحدث الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة عن المبذرين ، وحذرتنا من هذه الصفة . وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه موازنة اقتصادية تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة .

نقله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ .. ﴾ [الإسراء]

واليد عادة تُستخدم فى المنح والعطاء ، نقول : لفلان يد هدى ، وله على أياك لا تُعَد ، أى : أن نعمل على كثيرة ؛ لأنها عادة تؤدى باليد ، فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء (مغلولة) أى : مربوطة

إلى عنقك . وحيث تُصَيِّدُ اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق ، فهي هنا كناية عن البُخل والإمساك .

وفي المقابل ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ..﴾ (٦٩) [الإسراء]

فالنهي هنا عن كل البَسْط ، إذن فيُباح بعض البَسْط ، وهو الإنفاق في حدود الحاجة والضرورة . وبَسْطُ اليد كناية عن البَذل والعطاء ، وهكذا يلتقي هذا المعنى بمعنى كل من بذّر ومعنى بذّر الذي سبق الحديث عنه .

فيبذّر أخذ حفنة من الحب ، وبَسَطَ بها يده مرة واحدة ، فحدثت كومة من الحبات الذي يأكل بعضها بعضاً ، وهذا هو التدبير المعنوي عنه ، أما الآخر صاحب الخبرة في عملية البذّر فيأخذ حفنة الحب ، ويقبض عليها بعض الشيء بالقبر الذي يسمح بتقلص حبات التقاوي واحدة بعد الأخرى ، وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أي [بَذَرَ] .

وهذا هو حدُّ الاعتدال المرغوب فيه من الشرع للحكيم ، وهو الوسط ، وكلا طرفيه مذموم .

وقد أتى هذا المعنى أيضاً في قول الحق سبحانه وتعالى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٦٧) ﴿

[الفرقان]

أي اعتدال وتوسط

إذن . لا تبسط يدك كل لبسْط فتنفق كل ما لديك ، ولكن بعض البَسْط الذي يُبقى لك شيئاً تدخره ، وتتمكن من خلاله أن توثق بحياتك

وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال في الإنفاق ،
وقلنا ، إن الإنفاق المتوازن يثرى حركة الحياة ، ويُصمِّم في إنعائها
ورُتبتها ، على خلاف القُبْح والإمساك ، فإنه يُعرقل حركة الحياة ،
وينتج عنه عالة وبطالة وركود في الأسواق وكساد يفسد الحياة ،
ويعوق حركتها .

إنَّ لا بُدَّ من الإنفاق لكي تساهم في سَيْر عجلة الحياة ، ولا بُدَّ
أن يكون الإنفاق معتدلاً حتى تُبقى على شيء من دَخلك ، تستطيع أن
ترتقي به ، وترفع من مستواك المادي في دنيا الناس .

فالمبذر والمُسرف تجده في مكانه ، لا يتقدم في الحياة خطوة
واحدة ، كيف وهو لا يُبلى على شيء ؟ وبهذا الترجيح الإلهي الحكيم
نضمن سلامة الحركة في الحياة ، ونؤكد الارتقاء الاجتماعي والارتقاء
الفرادي .

ثم تأتي النتيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : ﴿ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْشُورًا ﴾ (٢٦)

وسبق أن أوضحنا أن وضع القعود يدل على عدم القدرة على
القيام ومواجهة الحياة ، وهو وضع يناسب مَنْ أسرف حتى لم يعد
لديه شيء .

وكلمة ﴿ فَتَقْعُدَ ﴾ تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة
تنشأ من القيام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى ﴿ لَا يَسْتَوِي
الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ... ﴾ (٩٥)

[النساء]

﴿ مَلُومًا ﴾ أى : أتى بفعل يُلَام عليه ، ويُؤْتَب من أجله ، وأول مَنْ يُلوم المنسرف أولاده وأهله ، وكذلك العمسك البخيل ، فكلاهما مَلُوم لتصرفه غير المعتزن .

﴿ مَحْسُورًا ﴾ أى نادماً على ما صيرت فيه من العدم والفاقة ، أو من قولهم : يعير محسور . أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا المنسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته ، أو القيام بأعبائها وطموحات المستقبل له ولأولاده من بعده .

فَإِنْ قَبِضْتَ كُلَّ الْقَبْضِ فَانْتَ مَلُومٌ ، وَإِنْ بَسَطْتَ كُلَّ الْبَسْطِ لَنْتَعِدَ مَحْسُورًا عَنْ طَمَاحَاتِ الْحَيَاةِ الَّتِي لَا تَقْوَى عَلَيْهَا .

إذن : فكلا الطرفين مذموم ، ويرتّب عليه سوء لا تُصمد عقّابه في حياة الفرد والمجتمع . إذن ، فما التصد ؟

القصد أن يسير الإنسان قواماً بين الإسراف والتقتير ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧) ﴿ [الفرقان]

فالتّزان يضع لنا دستوراً حاسماً وسطاً ينظّم الحركة الاقتصادية في حياة المجتمع ، فالبسط يدك بالإففاق لكي تصاهم في سير عجلة الحياة وتنشيط البيع والشراء ، لكن ليس كل البسط ، بل تُبقي من دخلك على شيء لتحقّق طموحاتك في الحياة ، وكذلك لا تمسك وتُثبّر على نفسك وأولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك ، وتكون عضواً خاملاً في مجتمعك ، لا تتفاعل معه ، ولا تُسهم في إثراء حركته

والمق سبحانه وتمالي وهو صاحب الخزائن التي لا تنفذ . وهو الغافل : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. ﴾ (٦٥) ﴿ [الأنحل]

ولو أعطى سبحانه جميع خلقه كل ما يريدون ما نقص ذلك من ملكه سبحانه ، كما قال في الحديث القدسي : يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، وشاهدكم وقائبكم ، وإنسكم وجنكم ، اجتمعوا في صعيد واحد ، فسألني كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه في البحر ، ذلك أني جواد واجد ماجد ، عطائي كلام وعذابي كلام ، إنما امرى لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ (٣٠)

الله الذي لا تمتد خزائنه يعطي خلقه بقدر ، فلا يبسط لهم الرزق كل البسط ، ولا يقبضه عنهم كل القبض ، بل يبسط على قوم ، ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ، لأنه سبحانه لو بسط الرزق ورأسه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس ، وحدثت بينهم مقاطعة تُفسد عليهم حياتهم .

إنما حركة الحياة تتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل ، وصاحب العمل إلى مال ، فتلتقي حاجات الناس بعضهم لبعض ، وبذلك يتكامل الناس ، ويشعر كل عضو في المجتمع بأهميته ودوره في الحياة .

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٤٩٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال ، حديث حسن ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده (٧٧/٥ ، ١٥٤) وابن ماجه في سننه (١٢٥٧) .

وسبق أن ذكرنا أن الحق سبحانه لم يجعل إنساناً مَجْمَعاً للمواهب ، بل المراتب مُوزَّعة بين الخلق جميعهم ، فأنت صاحب موهبة في مجال ، وأنا صاحب موهبة في مجال آخر وهكذا ، ليظل الناس يحتاج بعضهم لبعض .

فالغنى صاحب المال الذي ربما تعالى بعاله وتكبر به على الناس يُحَوِّجُه الله لأقل المهن التي يستتلك أن يصنعها ، ولا بُدَّ له منها لكي يزاوِل حركة الحياة .

والحق سبحانه لا يريد في حركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس ، بل لا بُدَّ أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة بعضهم لبعض

- فإذا كان الحق تبارك وتعالى لا يبسط لعباده كل البَسْط ، ولا يقبض عنهم كل القَبْض ، بل يقبض ويبسط ، فورا ذلك حكمة لله تعالى بالغة ، لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهجاً لعباده ينظم حياتهم ، وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له في الحاليتين ، وأن يسير في حركة حياته سيراً يناسب ما قدره الله له من الرزق .

يقول تعالى : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (٧) ﴿[الطلاق]

أي . مَنْ ضُيقَ عليه الرزق فلينفق على قدره ، ولا يتطلع إلى ما هو فوق قدرته وإمكاناته ، وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإنسان الراحة في الدنيا ، وتوفر له سلامة العيش .

ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه ؛ لأن الذي يُتعب الناس في الحياة ويُتعبهم أن ترى الفقير الذي ضُيقَ عليه في الرزق يريد أن

يعيش عيشة الموسع عليه رزقه ، ويتطلع إلى ما فضل الله به غيره عليه .

فلو تصورنا مثلاً زميلين في عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب :

الاول : غنى وفى سعة من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راتبه .

والآخر : فقير ربما يساعد أباه فى نفقات الاسرة .

فإذا دخلا محلاً لشراء شيء ما ، فعلى الفقير ألا ينظر إلى وضعه الوظيفي ، بل إلى وضعه ومستواه العادي . فيشتري بما يتناسب معه ، ولا يطمع أن يكون مثل زميله ، لأن لكل منهما قدرة وإمكانية يجب ألا يخرج عنها .

هذه هي النظرة الاقتصادية الدقيقة ، والقصرُ الإيماني المتزن ؛ لذلك فالذي يحترم قضاء الله ويرضى بما قسمه له ويعيش فى نطاقه غير متمرد عليه ، يقول له الحق سبحانه : لقد رضيت بقدرى فيك فسوف أرفعك إلى قدرى عندك ، ثم يعطيه ويوسع عليه بعد الضيق

وهذا مُشاهد لنا فى الحياة ، والامثلة عليه واضحة ، فكم من أناس كانوا فى فقر وضيق عيش ، فلما رَضُوا بما قسمه الله ارتفعت حياتهم وتبدل حالهم إلى سعة وترف .

فالحق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لأنه سبحانه يريد أن يضع الإنسان نفسه دائماً فى مقام الخلافة فى الأرض ، ولا ينسى هذه الحقيقة ، فيظن أنه أصيل فيها .

والخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان أنه خليفة لله فى الأرض ، ويسهر فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون ، فأنت فقط خليفة

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٤٨٧﴾

لمن استخلفك ، مَعْدُودٌ مَعْنُ أَمْنِكَ ، فَمَا يَكُ أَنْ تَفْتَرَّ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَعِيشَ
فِي مَسْتَوًى فَوْقَ الْمَسْتَوًى الَّذِي قَدَرَهُ اللَّهُ لَكَ .

فَإِنْ اعْتَبَرْتَ نَفْسَكَ أَصِيلاً خِلَ الْكَوْنِ كُلِّهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ
الدُّنْيَا أَغْيَاراً وَجَعَلَهَا دُولاً ، فَالَّذِي رُسِّعَ عَلَيْهِ الْيَوْمُ قَدْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ
غَداً ، وَالَّذِي ضَيِّقُ عَلَيْهِ الْيَوْمُ قَدْ يُوسِّعُ عَلَيْهِ غَداً .

وَهَذِهِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ لِيَبْدِكَ فِي الْإِنْسَانِ غُرُورُ
الِاسْتِقْنَاءِ عَنِ اللَّهِ .

فَلَوْ مَتَّعَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ بِالْغِنَى دَائِماً لَمَا اسْتَمْتَعَ الْكَوْنُ بِلَذَّةٍ . يَا رَبِّ
ارْزُقْنِي ، وَلَوْ مَتَّعَهُ بِالصَّحَّةِ دَائِماً لَمَا اسْتَمْتَعَ الْكَوْنُ بِلَذَّةٍ : يَا رَبِّ
اشْفِنِي . لِذَلِكَ يَطْلُبُ الْإِنْسَانُ مَوْصُولاً بِالْمَنْعَمِ سُبْحَانَهُ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ
دَاعِياً إِيَّاهُ .

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَلَّا إِذَا الْإِنْسَانُ لَطَفَنِي ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَقْنَى ﴿٧﴾ ﴾ [العلق]

فَالْحَاجَةُ هِيَ الَّتِي تَرْبِطُ الْإِنْسَانَ بِرَبِّهِ ، وَتُوصِلُهُ بِهِ سُبْحَانَهُ .

فَالْبُسْطُ وَالتَّضْيِيقُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ حِكْمَةٌ ، فَلَا يَبْسُطُ لَهُمُ الرِّزْقَ
كُلَّ الْبَسْطِ ، فَيُعْطِيهِمْ كُلَّ مَا يَرِيدُونَ ، وَلَا يَقْبِضُ عَنْهُمْ كُلَّ الْقَبْضِ
فَيَحْرِمُهُمْ وَيُزِيلُهُمْ مَا يَكْرَهُونَ . بَلْ يُعْطَى بِحَسَبِ وَبِقَدْرِ : لَتَسْتَقِيمَ
حَرَكَةُ الْحَيَاةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ
لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَنَكُنَّ نَتَائِلُ بَقَدَرٍ مَّا نَشَاءُ ... ﴾ (٢٧) [الشورى]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ (٢٨) [الإسراء]

لِأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ لَوْ لَمْ يُؤْذَرْ الرِّزْقُ هَذَا التَّرْزِيعُ الْحَكِيمُ لِاخْتِلَافِ
مِيزَانِ الْعَالَمِ ، فَمَنْ بَسِطَ لَهُ يَسْتَقْنَى عَنْ غَيْرِهِ فَيَمَّا بَسِطَ لَهُ هَبْهُ ، وَمَنْ

خَسِيقٌ عَلَيْهِ يَتَمَرَّدُ عَلَى الْكَوْنِ وَيَحْقِدُ عَلَى النَّاسِ ، وَيَصُدُّهُمْ وَيُعَادِيهِمْ .

إِنَّمَا إِذَا تَلَّمَّ الْجَمِيعُ أَنَّ هَذَا بِقَدْرِ اللَّهِ رَحِمَتُهُ فَسَوْفَ يَظَلُّ الْكَوْنُ
الْمَخْلُوقُ مَوْسُولًا بِالْمَكُونِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ

وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ .. ﴾ (٢٥) [الإسراء]

ملحح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه ، ومع ذلك
يَسْطُ لَكَ حَتَّى صِرْتَ تَعْطَى عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ ، وَيَهْشَى عَنْكَ
حَتَّى تَرْبِطَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ ^(١) .

فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ ﷺ فَلَا يَسْتَكْفِ أَحَدٌ مِمَّا بَنَ خَسِيقٌ اللَّهِ عَلَيْهِ
الرِّزْقَ ، وَمَنْ مَتَا رُبَطَ الْحَجَرِ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ ؟

وبعد أنْ حَدَّثَنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْحَيَاةِ وَهُوَ
الْعَمَلُ ، وَرَسَمَ لَنَا الْمَنْهَجَ الَّذِي تُسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ بِهِ وَيَسِيرُ الْإِنْسَانُ بِهِ
سَيْرًا يُحَقِّقُ لَهُ الْعَيْشَ الْكَرِيمَ وَالْحَيَاةَ السَّعِيدَةَ ، وَيُضْمِنُ لَهُ الْارْتِقَاءَاتِ
وَالطَّمُوحَاتِ الَّتِي يَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا .

أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُحَدِّثَنَا عَنِ الْحَيَاةِ فِي أَصْلِهَا ، فَأَمَرَ بِاسْتِيقَاءِ
النَّسْلِ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِهِ فَقَالَ تَعَالَى

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سَنَنْ نَرْزُقْهُمْ وَإِيَّاكُمْ ^(٢)

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ (٣١)

(١) وقد كان هذا باب بعض صحابة رسول الله ﷺ ، مثل أبي هريرة (البخاري ٦٤٥٢) ،

وأبي سعيد الخدري (أحمد في المسند ٤٤ / ٣)

(٢) الإملاق الفقر والإملاق : كثرة إنفاق المال وتبذره حتى يودث حاجة والعمل الذي

لا شيء به . [لسان العرب - مادة : ملق]

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها ، لأن الكلام هنا ما يزال في الرزق ، والخالق سبحانه يُحذِّرنا : إياكم أن تُسْخِلُوا مسألة الرزق في حسابكم : لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ، ولم تخلقوا أولادكم ولا نريتمكم .

بل انخالق سبحانه هو الذي خلقكم وخلقهم ، وهو الذي استدعاهم إلى الوجود ، وما دام هو سبحانه الذي خلق ، وهو الذي استدعى إلى الوجود فهو المتكفل برزق الجميع ، فإياك أن تستدعي اختصاصك ، وتُسخِلَ أنفك في هذه المسألة ، وخاصة إذا كانت تتعلق بالأولاد .

وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ..﴾ (٢١) [الإسراء]

القتل . إزهاق الحياة ، وكذلك الموت ، ولكن بينهما فرق يجب ملاحظته .

فالقتل : إزهاق الحياة بنقض البنية ؛ لأن الإنسان يتكوّن من بنية بناها الخالق سبحانه وتعالى ، وهي أجهزة الجسم ثم يعطيها الروح فتنشأ فيها الحياة .

فإذا ضرب إنساناً إنساناً آخر على رأسه مثلاً ، فقد يتلف مخه فتنتهي حياته ، لكن تنتهي بنقض البنية التي بها الحياة ، لأن الروح لا تبقى إلا في جسم له مواصفات خاصة ، فإذا ما تغيرت هذه الصفات فارقت الروح .

أما الموت فيبدأ بمفارقة الروح للجسد ، ثم تُنقض بنيته بعد ذلك . وتتلّف أعضاؤه ، فالموت يتم في سلامة الأعضاء .

وما أشبه هذه المسألة بلعبة الكهرباء التي لا تُضَيء ، إلا إذا توافرت لها مواصفات خاصة من مُولّد أو مصدر للكهرباء ، وسلك مُوصّل ولعبة كهرباء ، فإذا كُسِرَتْ هذه اللعبة يذهب التيار ، لماذا ؟

لأنك نقضتَ شيئاً أساسياً في عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا صَوَّب واحد رصاصة مثلاً في قلب الآخر فإنه يموت وتنفارق الروح ؛ لأنك نقضتَ عنصراً أساسياً من بنية الإنسان ، ولا تستمر الروح في جسده بدونها .

لذلك ليس في الشرع عقوبة على الموت - ونقصد به هنا اموت الطبيعي الذي يبدأ بخروج الروح من الجسد - لكن توجد عقوبة على القتل ، وقد قال النبي ﷺ : « ملعون من هدم بنيان الله » .

لأن حياة كل منا هي بناء أقامه الخالق تبارك وتعالى وهو ملك لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه ، وإلا فلماذا حرّم الإسلام الانتحار ، وجعله كفراً بالله ؟!

إنّ . المنهى عنه في الآية القتل ؛ لأنه من عمل البشر ، وليس الموت . وقد أوضح القرآن الكريم هذه المسألة في قوله تعالى ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ .. ﴾ (٢٢٤) ﴿

[ال عمران]

فالقتل غير الموت ، القتل اعتداء على بنية إنسان آخر ومَنَّم لها

وقوله تعالى : ﴿ أَوْلَادُكُمْ .. ﴾ (٢٣) ﴿ [الاسراء]

الاولاد تُطلق على الذكّر والأُنثى ، ولكن المشهور في استقصاء

أى : خَوْفًا من الفقر ، فالفقر - إذن - لم يَأْتِ بعد ، بل هو مُحْتَمَل
الحدوث فى مستقبل الأيام ، فالرزق موجود وميسور ، فالذى يقتل
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه ، بل مشغول برزق أولاده فى
المستقبل ، لذلك جاء الترتيب هكذا : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ .. ﴾ (١٦١) [الإسراء]
أولاً : لأن المولود يُؤَلَدُ ويُولَدُ معه رزقه ، فلا تشغلوا بهذه
المسألة : لأنها ليست من اختصاصكم .

ثم : ﴿ وَإِلَّاكُمْ .. ﴾ (١٦٢) [الإسراء]

أى : أن رِزْقَ هؤلاء الأبناء مُكَلِّمٌ على رزقكم أنتم . ويمكن أن
يُقْهَمَ المعنى على أنه . لا تقتلوا أولادكم خَوْفًا من الفقر ، فنحن
نرزقكم من خلالهم . ومن أجلهم .

ونهتم بتوضيح هذه المسألة : لأن أعداء الدين الذين يُنْقِبُونَ فى
القرآن عن مَأْخَذٍ يروْنَ تعارضاً أو تكراراً بين هذه الآية التى معنا
وبين آية أخرى تقول : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِسْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأِيَّاهُمْ .. ﴾ (١٥١) [الأنعام]

ونقول لهؤلاء لقد استقبلتم الأسلوب القرآنى بغير الملكة العربية
فى فهمه ، فأسلوب القرآن ليس صناعة جامدة ، بل هو أسلوب بليغ
يحتاج فى فهمه وتدبره إلى ذوق وحس لغوى .

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالا سليماً فلن تجدوا فيه تعارضاً
ولا تكراراً ، فليست الأولى أبلغَ من الثانية ، ولا الثانية أبلغَ من
الأولى ، بل كل آية بليغة فى موضوعها : لأن الآيتين وإن تشابهتا فى

النظرة العَجَلِي لَكُنْ بينهما فَرَقٌ في المعنى كبير ، فآية الإسراء تقول .
﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ .. (١٣١)﴾ [الإسراء]

وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : نرزقهم وإياكم .

أما في آية الانعام ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. (١٥١)﴾ [الانعام]

فلا بُدَّ أَنْ نلاحظَ أَنَّ للآية صدرًا وعَجَزًا ، ولا يصح أن نقسم أحدهما دون الآخر ، بل لا بُدَّ أَنْ تجمع في فهم الآية بين صدرها وعجزها ، وسوف يستقيم لك المعنى ويخرجك من أي إشكال .

وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجَزَيْ الآيتين ، واغفلوا صدريهما ، ولو كان الصدر واحدًا في الآيتين لكان لهم حق فيما ذهبوا إليه ، ولكن صدرَي الآيتين مختلفان

الأولى : ﴿خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ .. (١٣١)﴾ [الإسراء]

والأخرى : ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ .. (١٥١)﴾ [الانعام]

والفرق واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ، لأن الخشية من الشيء دليل أنه لم يحدث ، ولكنه مُتَوَقَّع في المستقبل ، وصاحبه ليس مشغولاً برزقه هو ، بل برزق مَنْ يأتي من أولاده

أما التعبير الثاني ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ .. (١٥١)﴾ [الانعام]

فالفقر موجود وحاصل فعلاً ، والإنسان هنا مشغول برزقه هو لا برزق المستقبل ، فناسب هنا أَنْ يُقَدَّمَ الآباء في الرزق عن الأبناء

وما دام الصدر مختلفاً ، فلا بُدَّ أَنْ يختلف العَجَزُ ، فأَيْنَ التعارضُ

إِذْنٌ ؟ وَهَذَاكَ مَلْحَظٌ آخَرٌ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَهُوَ أَنَّ النَّهْيَ مُخَاطَبٌ بِهِ
الْجَمْعُ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ .. ﴾ (٣٦) [الإسراء]

فَالْفَاعِلُ جَمْعٌ ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ جَمْعٌ ، وَسَبَقَ أَنْ قُلْنَا : إِنَّ الْجَمْعَ إِذَا
قُرِبَ بِالْجَمْعِ تَقْتَضِي الْقِسْمَةَ أَحَاداً ، فَالْمَعْنَى : لَا يَقْتُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ
وَلَدَهُ ، كَمَا يَقُولُ الْمَعْلَمُ لِلتَّلَامِيذِ : أَخْرِجُوا كُتُبَكُمْ ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ
يُخْرِجَ كُلُّ تَلْمِيزٍ كِتَابَهُ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ الْآيَةَ قَتْلَى أَنْ يَقْتُلَ الْآبُ وَلَدَهُ خَوْفًا مِنَ الْفَقْرِ ،
لَكِنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَنْ يَقْتُلَ الْآبُ وَلَدَ صَبِيْرِهِ مَجَامِلَةً لَهُ ، وَهُوَ الْآخَرُ يَقْتُلُ
وَلَدَ صَبِيْرِهِ مَجَامِلَةً لَهُ .

نَقُولُ : لَا لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ الْأَ يَقْتُلُ كُلُّ الْآبَاءِ كُلُّ الْوِلَادِ ،
فَيَنْسَجِبُ الْمَعْنَى عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادَ غَيْرِي ، وَهَذَا هُوَ الْعَرَادُ بِمُقَابَلَةِ
الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ . أَمَّا لَوْ قُلْنَا : إِنَّ الْمَعْنَى : تَجَامِلُنِي وَتَقْتُلُ لِي ابْنِي ،
وَأَجَامِلُكَ وَأَقْتُلُ لَكَ ابْنَكَ ، فَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ ، لِأَنَّ اِمُقَابَلَةَ هَذَا لَيْسَتْ
مُقَابَلَةً جَمْعَ بِجَمْعٍ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَثِيرًا ﴾ (٣٦) [الإسراء]

خِطْئًا مِثْلُ خَطَا ، وَهُوَ الْإِثْمُ وَالذَّنْبُ الْعَظِيمُ وَتَأْتِي بِالْكَسْرِ
وَبِالْفَتْحِ كَمَا نَقُولُ خُذُوا حِذْرَكُمْ ، وَخُذُوا حَنَرَكُمْ .

وَكَلِمَةُ : ﴿ خِطْئًا .. ﴾ (٣٦) [الإسراء]

الْخَاءُ وَالطَّاءُ وَالْهَمْزَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُوَافَقَةِ الصَّوَابِ ، لَكِنْ مَرَّةً
يَكُونُ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الصَّوَابِ لِأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفَ الصَّوَابَ ، وَمَرَّةً أُخْرَى
لَمْ تُوَافِقِ الصَّوَابَ لِأَنَّكَ عَرَفْتَ الصَّوَابَ ، وَلَكِنَّكَ تَجَاوَزْتَهُ .

فالمعلم حينما يُصَوِّب للتلاميذ أخطاءهم أثناء العام الدراسي فجاهد
يُوضِّح للتلميذ ما أخطأ فيه ، ثم يُصَوِّب له هذا الخطأ ، وهو لم يفعل
ذلك إلا بعد أن أعلم تلميذه بالقاعدة التي يسير عليها ، ولكن التلميذ
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع في الخطأ

وهنا لا مانع أن نُصَوِّب له خطأه ونُرشده ؛ لأنه ما يزال في زمن
الدرس والتعلم والترويض والتدريب .

لكن الأمر يختلف إن كانت هذه لاسطة في امتحان آخر العام ،
فالمعلم يُبَيِّن الخطأ ، ولكنه لا يُصمِّعه ، بل يُقَدِّره بالدرجات التي
تُحسَّب على التلميذ ، وتنتهي المسألة بالنجاح لعنَّ أصاب ، وبالفشل
لعنَّ أخطأ ؛ لأن آخر العام أصبح لديه قواعد مُكْرَمة ، عليه أن يسيرَ
عليها .

وكلمة (خَطئاً أو خطأ) مأخوذة من خطأ خطوة^(١) ، وتعني
الانتقال بالحركة ، فإذا كان الصواب هو الشيء الثابت الذي استقرَّ
عليه وتعارف الناس عليه ، ثم تجاوزته وانتقلت عنه إلى غيره ، فهذا
هو الخطأ أي - الخطوة التي جعلتك تتجاوز الصواب .

ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .. (١٦٨)﴾ [البقرة]

لأنه ينقلكم عن الشيء الثابت للمستقر في شريعة الله .

(١) الفعل خطا وأخطأ - فعل صحيح آخره حمزة - أما خطأ فهو فعل مشتق الآخر بالكاف مثالية

عن واو - والمثاقب يأتي المضارع من الأول (يخطيء) - أما الثاني فيأتي (يخطو)

(٢) قال الأزهري في المعجل في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .. (١٦٨)﴾ [البقرة]

لأن بعضهم خطوات الشيطان من الخطيئة المأثم قال أبو منصور ما طمعت أن أجد من

قراء الأمصار قراء بالهمزة ولا حصى له [لسان العرب - مادة : خطا]

والشيء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرمه ليكون خليفة له في الأرض ليعمرها ، ويقيم فيها بمنهج الخلق سبحانه ، فكيف يستخلفك الخالق سبحانه ، وتأتي أنت لتقطع هذا الاستخلاف بما تُحدث من قتل الأولاد ، وهم بذور الحياة في المستقبل ؟

حتى لو أخذنا بقول مَنْ ذهب إلى أن (أولادكم) المراد بها البنون دون البنات ، وسألنا معه جدلاً أنك قُتِيت البنات ، وتُبقَى على الذكور ، فما الحال إذا كُهر هؤلاء الذكور وطلبوا الزواج ؟ وكيف يستمر النسل بذكر دون أنثى ؟

إذن : هنا فهم لا يستقيم مع الآية الكريمة ، لأن النهى هنا عن قتل الأولاد ، وهم البنون والبنات معاً

وقد وصف الحق سبحانه الخطأ هنا بأنه كبير ، فقال : ﴿ خَطَا كَبِيراً ﴾ (٣١)

[الإسراء]

ذلك لأنه خطأ من جوانب متعددة :

أولها : أنك بالقتل هدمت بنيان الله ، ولا يهدم بنيان الله إلا الله .

ثانيها : أنك قطعت سلسلة التناسل في الأرض ، وقضيت على الخلافة التي استخلفها الله في الأرض .

ثالثها : أنك تعديت على غريزة العطف والحنان ، لأن ولدك بعض منك ، وقتله يُجردك من كل معاني الأبوة والرحمة ، بل والإنسانية .

ومكذا وضع الحق سبحانه لنا ما يضمن بقاء النسل واستمرار

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨١٩﴾

خلافة الإنسان في أرضه ، بأن نهى كل والد أن يقتل ولده ، ونهى كل الآباء أن يقتلوا كل الأولاد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْءَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾﴾

بعد أن تحدث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله في الأرض ، أراد سبحانه أن يحسى هذا النسل من الضياع ، ويوفر له الحياة الكريمة . والإنسان منا حينما يُرَبَّق بالولد أو البنت يطير به فرحاً ، ويؤثره على نفسه ، ويخرج اللقمة من فيه ليضعها في فم ولده ، ويسعى جاهداً ليوفر له رفاهية العيش ، ويؤمن له المستقبل للمرضى ، وصدق الشاعر حين قال :

إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض
إن هبت الريح على بعضهم امتعت عيني من الغمض

لكن هذا النظام التكافلي الذي جعله الحق سبحانه عماداً تقوم عليه الحياة الأسرية سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما دبّ الشك إلى قلب الأب في صحة هذا الولد إليه ، فتتحول حياته إلى جحيم لا يُطاق ، وصراع داخلي مرير لا يستطيع مواجهته أو النطق به ؛ لأنه طعن في ذاته مر .

لذلك يُحذّرنا الحق - تبارك وتعالى - من هذه الجريمة النكراء :

ليحفظ على الناس انسابهم ، ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه ،
فيحذو عليهم ويرعاهم ، ويستعذب ألم الحياة ومتاعها في سبيل
راحتهم .

فيقول تعالى . ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ ۖ ۞ ﴾ (٧٧)

[الاسراء]

والمعامل في أي القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يكلمنا
عن الاوامر يذيل الامر بقوله تعالى . ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا ۚ ۞ ﴾
(٧٢٩)

[البقرة]

والحديث هنا عن أحكام الطلاق ، فقد وضع له الحق سبحانه
حدوداً ، وأمرنا أن نقف عندها لا نتعداها ، فكانه سبحانه أوصلنا إلى
هذا الحد ، والممنوع أن نتعداه .

وأما في النواهي . فيُذَكِّرُها بقوله : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ ۞ ﴾

(١٨٧)

[التوبة]

والنهي هنا عن مباشرة المساء حال الاعتكاف ، وكان الحق
سبحانه يريد ألا نصل إلى الحد المنهي عنه ، وأن يكون بيننا وبينه
مسافة ، فقال ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ لنفصل على بُعد من النواهي ، وهذا
احتياط واجب حتى لا نقترِبَ من المحظور فنقع فيه .

وقد قال النبي ﷺ : « من حام حول الحمى يوشك أن يقع

فيه »^(١) .

(١) قال رسول الله ﷺ : « من وَّافَعَ إلى الشَّيْءِ وقع في الحرام كطير يرمى يوشك أن يقع فيه »
يروى أن يرفع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله مجارمه ، متفق عليه
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٥١) ، ومسلم في صحيحه (١٥٩٦) من حديث النعمان
ابن بشير .

فالحق سبحانه خالق الإنسان ، وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب من المحظور ، لأن له طريقاً وجاذبية كثيراً ما يضعف الإنسان أمامها ؛ لذلك نهاه عن مجرد الاقتراب ، وفرق بين الفعل وقربان للفعل . فالحرم المحظور هنا هو الفعل نفسه . فلماذا إذن حرم الله الاقتراب أيضاً ، وحذر منه ؟

نقول . لأن الله تعالى يريد أن يرحم عواطفك في هذه المسألة بالذات . مسألة الغريزة الجنسية ، وهي أقوى غرائز الإنسان ، فإن حُمتْ حولها توكد أن تقع فيها ، فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلم لك .

وحيثما تكلم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم فسعوا إلى ثلاث مراحل . الإدراك ، ثم الوجدان ، ثم النزوع .

فلو فرضنا أنك تسير في بستان فرايت به وردة جميلة ، فلحظة لن نظرت إليها هذا يسمى « الإدراك » ؛ لأنك أدركت وجودها بحاسة البصر ، ولم يمنعك أحد من النظر إليها والتمتع بجمالها .

فإذا ما أعجبتك ورائك منظرها واستقر في نفسك حبها فهذا يسمى « الوجدان » أي . الانفعال الداخلي لما رأيت ، فإذا حدثت يدك لتعطفها فهذا « نزوع » أي : عمل فعلي .

ففي أي مرحلة من هذه الثلاث يتحكم الشرع ؟

الشرع يتحكم في مرحلة النزوع ، ولا يمنعك من الإدراك ، أو من الوجدان ، إلا في هذه المسألة « مسألة الغريزة الجنسية » فلا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، فهي

مراحل ملتحة ومتشابكة ، بحيث لا تقوى النفس البشرية على الفصل بينها .

فإذا رأى الرجل امرأة جميلة ، فإن هذه الرؤية سرعان ما تولد إعجاباً وميلاً ، ثم عشقاً وغريزة عذيفة تدعوه أن تمتدّ يده ، ويتولد النزوع الذي يخافه ، وهنا إما أن يقرح ويكبي نداه غريزته ، فيقع المحرم ، وإما أن يعف ويظل يعاني مرارة الحرمان

والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خلقه ، وبما يدور ويختلج داخلهم من احساس ومشاعر لذلك لم يُحرّم الزنا فحسب ، بل حرّم كل ما يؤدي إليه بداية من النظر ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا^(١) مِنْ أَهْوَائِهِمْ .. ﴾ (٤٠) [التود]

لأنك لو أدركت لوجدت ، ولو وجدت لنزعت ، فإن أخذت حظك من النزوع أفسدت أعراض الناس ، وإن عفت عشت مكبوتاً تعاني عشقاً لن تناله ، وليس لك صبر عنه .

إذن : الأسلم لك والمجتمع ، والأحفظ للأعراض والحرمان أن تقص بصرك عن محارم الناس فتريح أعراضهم وترحم نفسك

لكن هذه الحقيقة كثيراً ما تغيب عن الأذهان ، فيغش الإنسان نفسه بالاختلاط المحرم ، وإذا ما سئل ادعى البراءة وحسن النية وأخذ من صلة الزمالة أو القرباة أو الجوار ذريعة للمخالطة والمعاشرة وهو لا يدري أنه واجه في هذا كله ، وإن خالف سبحانه أدري به

(١) غش بصوره : خضمه ولم يرفعه ولم يحشق لهما أمامه . أو كغش بصره ولم ينظره [القاموس المقوم ١٦/٢]

سُورَةُ الْاِسْرَةِ

﴿٨٥﴾

وأعلم بحاله . وما أمره بغضٍ بصره إلا لما يقرتب عليه من مفاسد ومضار ، إما تعود على المجتمع ، أو عليه نفسه .

لذلك قال ﷺ : « النظره سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس ، مَنْ تركها من مخافتى أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه »^(١) .

ومن هنا نفهم مراده سبحانه من قوله : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَى..﴾

[الإسراء]

﴿٣٢﴾

ولم يقل . لا تزنوا . لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدي إليها . فاحذر أن تجعل نفسك على مقربة منها ؛ لأن مَنْ حَامَ حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ودَعَا مَعْنَى يُثَانُونُ بالاختلاط والإباحية ، لأن الباطل مهما عَلَا ومهما كَثُرَ اتباعه فلن يكون حقاً في يوم من الأيام .

واحذر ما يشيع على الألسنة من قولهم هي بنت عمه ، وهو ابن خالتها ، وهما تربياً في بيت واحد ، إلى آخر هذه امقولات الجاهلة التي لا تُفَيِّرُ من وجه الحرام شيئاً ، فطالما أن الفتاة فعل لك فلا يجوز لك الخلوة بها .

وفي الحديث النبوي : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

ثالثهما »^(٢) .

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٢١٤/٤) من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الذهبي في تلخيصه ، إسحاق بن راهويه ، وعبد الرحمن بن قواسط في معطوه .

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (١١٤/١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم . حديث صحيح على شرط الشيخين وأخبر إليه الترمذي في سننه (١١٧١) وأخرجه موصولاً مرفوعاً (٢١٦٥) وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

إذن : ما حَرَّمَ الإسلام النظر لمجرد النظر ، وما حَرَّمَ الحَلْوَة في ذاتها ولكن حَرَّمها : لأنهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقله تعالى : ﴿لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ﴾ [الإسراء] أبلغ في التحريم وأحوط وأسلم من : لا تزنوا .

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى في تحريم الخمر : ﴿يُنَاقِبُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة]

ومع ذلك يخرج علينا مَنْ يقول : ليس في القرآن آية واحدة تحرم شرب الخمر سبحان الله ، فأيهما أبلغ وأشدّ في التحريم أن نقول لك : لا تشرب الخمر ، أم اجتنب الخمر ؟

لا تشرب الخمر : نُهَى عن الشُّرْب فقط . إذن - يَبَاحُ لك شراؤها وبيعها وصناعتها ونقلها . الخ . أما الاجتناب فيعني البعد عنها كُتِيَّة ، وعدم الالتقاء بها في أي مكان ، وعلى آية صورة . فالاجتناب - إذن - أشدّ من مجرد التحريم .

وكيف نقول بأن الاجتناب أقل من التحريم ، وقد قال تعالى في مسألة هامة من مسائل العقيدة : ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَمْشُوا بِهَا ۖ﴾ [الزمر]

فهل نقول في هذه : إن الاجتناب أقل من التحريم ؟ وهل عبادة الطَّاغُوت ليست محرمة ؟

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ﴾ [الإسراء]

سورة الانعام

﴿٨٥٠﴾

الفاحشة هي الشيء الذي اُعتدُّ قبيحه . وقد جعل الحق سبحانه الزنا فاحشة ، لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين ، الذكر والانثى ، وقدر أن يكون منهما التماسل والتكاثر قدر لهما أصولاً يلتقيان عليها ، ومظلة لا يتم الزواج إلا تحتهما ، ولم يترك هذه المسألة مشاعاً يأتينا من يأتينا ؛ ليحفظ للناس الأنساب ، ويحمي طهارة النسل ، فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده .

والمراد من الأصول التي يلتقي عليها الزوجان عقد القران الذي يجمعهما بكلمة الله وعلى سنة رسوله ﷺ .

وهب أن لك بنتاً بلغت سن الزواج ، وعلمت أن شاباً ينظر إليها ، أو يحاول الاقتراب منها ، أو ما شابه ذلك ، ماذا سيكون موقفك ؟ لا شك أن نار الغيرة ستشتعل بداخلك ، وربما تعرضت لهذا الشاب ، وألغت الدنيا ولم تتعنيها .

لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك ، وتقدم لخطبة ابنتك فسوف تقبله بالترحاب وتساعد به ، وتدعو الأهل ، وتقيم الزينات والأفراح

إذن : فما الذي حدث ؟ وما الذي تغير ؟ وما الفرق بين الأولى والثانية ؟

الفرق بينهما هو الفرق بين الحلال والحرام ، لذلك قيل : « جدد الحلال أنف الغيرة » .

فالذي يَنكُرُ على بضائه من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجهِّز ابنته ، ويُسلمها بيده إلى زوجها ، لأنهما التقيا على كلمة الله ، هذه الكلمة المقدسة التي تفعل في النفوس الأعاجيب .

مجرد أن يقول وليُّ الزوجة زوجتك . ويقول الزوج : وأنا قبِلْتُ . فنزل هذه الكلمة على القلوب بَرًّا وسلامًا ، وتُحدث فيها انبساطًا وانتشراحًا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملاً في التكوين الذاتي للإنسان ، ولها أثر في انسجام ذراته ، وفي كل قطرة من دمه .

ومن آثار كلمة الله التي يلتقي عليها الزوجان ، أنها تُحدث سيالاً بينهما ، هو سيال الاستقبال الحسن ، وعدم الضجر ، وعدم الغيرة والشواشة ، فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء .

ولذلك حينما يُشرِّح لنا الحق تبارك وتعالى العدة ، نجد هذه المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها ، وفي هذا الاختلاف حكمة ، لأن الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يؤثر فيها .

ولو كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد وحيضة واحدة ، إنما الأمر أبعد من ذلك ، فعند المرأة اعتبارات أخرى ومما زالت تحت تأثير الزواج السابق ، لأن سيال الحمل فيه التقاء الإيجاب والسلب من الرجل والمرأة ، وقد تعودت المرأة على الإيجاب الحلال والسلب الحلال .

فإذا طَلَّقت المرأة فلا يحلُّ لها الزواج قبل انقضاء العدة التي حددها الشرع بثلاثة أشهر^(١) ، وهي العدة التي يهدأ فيها سيال الحلال في نفسها ويجمد ، وبذلك تكون صالحة للالتقاء بزوج آخر .

(١) قال تعالى من عدة المطلقة . وهي السنة التي يصح للزوج المطلق أن يراجع زوجته خلالها ، وهي أيضاً العدة التي إذا مرت دون مراجعة صح للمرأة أن تتزوج زوجاً آخر . قال تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ آبَائِهِنَّ عَلَىٰ الْوَدَعِ .﴾ [البقرة] أي ثلاث حضرات

سورة الإسراء

﴿٨٥٠﴾

أما في حالة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة^(١) ،
والحكمة من الفارق بين العنتين أن المطلقة غالباً ما يكون بين
الزوجين كُرْه ، هذا الكُرْه بينهما يساعد على موت السَّيَال ؛ لأنها
بطبيعة الحال نافرة عنه غير راقية فيه . أما المتوفى عنها زوجها فقد
فارقها دون كُرْه ، فرغبتها فيه أشد ؛ لذلك تحتاج إلى وقت أطول
للتخلص من هذا السَّيَال .

والحق سبحانه قد يُراعى طبيعة المرأة ومشاعرها ، وهوافظ
العمل والرغبة في زوجها ، ويعلم سبحانه أن هذا المين وهذه الرغبة
تحتاج إلى وقت لتهدأ هذه العواطف لدى المرأة ، وتستمد نفسياً
للالتقاء بزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجه مسألة لا يحدث الانسجام
فيها بالتكوين العقلي ، بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفي الغريزي
الذي يعتمد بالدرجة الأولى على توافق الذرات بين الذكر والأنثى

هذا التوافق هو الذي يُولد ذرات موجبة ، وذرات سلبية ، فيحدث
التوافق ، ويحدث الحب والعشق الذي يجمعهما ويمتزجان من خلاله .
وهذا - كما قلنا - أثر من آثار كلمة الله التي اجتمعا عليها وتحت
ظلها .

وهكذا يلتقي الزوجان في راحة وهدوء نفسي ، ويسكن كل منهما
لآخر ؛ لأن ذراتهما اتسجت وتكلفت ؛ ويفرح الأهل ويسعد الجميع ،

(١) أما حدة الأرملة التي مات زوجها ، فيقول تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ رِجَالٌ وَيَتْرُكُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَمَّضْنَ
بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَلَمَّا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا يَحْتَأِ عَلَيْكُمْ مِنْهَا قَوْلٌ فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْغَرُوبِ . ﴾ (٨٥٠)

سُورَةُ الْأَنْشُرَةِ

٨٥. ٦

وصدق رسول الله ﷺ حين قال في وصيته بالنساء : « إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله »^(١)

وهذه الكلمة من الله تعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ، ولك أن تتصور الحال إن تم هذا اللقاء فيما حرم الله ، ويدون هذه الكلمة وما يحدث فيه من تناقض الذوات وعدم انسجام وتكدر ومرارة لا تنتهي ، ما بقيت فيهما أنفاس الحياة .

لذلك سمى القرآن فاحشة ، والدليل على فحشه أن الموصوم به يجب ألا يعرف ، وأن تظل جرائمه خلسة من المجتمع ، وأن الذي يقترب هذه الفاحشة يكره أن تُفعل في محارمه . ويكفيها فحشاً أن الله تعالى سمىها فاحشة ، وشرع لها حداً يُقام على مرتكبها علانية أمام أعين الجميع .

وقد هالج رسول الله ﷺ هذا الداء ، حينما أتاه شاب يستكي ضبعه أمام غريزته الجنسية ، ويقول له : يا رسول الله ائذن لي في الزنا ، والنبى ﷺ أتى بقضايا دينية عامة للجميع ، ولكن حين يعالج داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما يناسبه ، وعلى حسب ما فيه من داءات الضعف أمام شهوات نفسه .

ويتضح لنا هنا المنهج النبوي في جواب رسول الله ﷺ ، وقد سئل كثيراً عن أفضل الأعمال ، فقال لأحدهم : « الصلاة لوقتها »^(٢)

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦٨) من حديث جابر بن عبد الله من حديث طويل وفيه : « فأتوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » .

(٢) من عبد الله بن مسعود قال سأل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » أخرجه مسلم في صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان

سورة الاسراء

٨٥٠٧

وقال لآخر : « أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق »^(١)

وقال لآخر : « أَنْ تَبْرَأَ أَخَاكَ » .

ومكذا تعددت الإجابات ، لأن النبي ﷺ لا يصف مريضاً عاماً يعطيه للجميع ، بل يعطى لكل سائل السجعة التي تُصلح خللاً في إيمانه ، كالطبيب الذي يهتم بعلاج مريضه ، فيجرب له التحاليل والفحوصات اللازمة : ليقف على موضع المرض ويصف العلاج المناسب .

فكيف استقبل رسول الله ﷺ هذا الشاب الذي جاءه يقول يا رسول الله إنني أصلي وأصوم ، وأفعل كل أوامر الدين إلا أنني لا أقدر على مقاومة هذه الفريضة ؟

هل نهره واعتبره شاذاً ، وأغلق الباب في وجهه ؟ لا والله ، بل اعتبره مريضاً جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه ، والاعتراف بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية .

وهذا الشاب ما جاء لرسول الله ﷺ إلا وهو كاره لمرضه ، وأول ظاهرة في العافية أن تعترف بمرضك ، ولا تكبر عليه ، فإن تكبرت عليه استفحل واستعصى على العلاج .

وقد اعتبر النبي ﷺ شكوى هذا الشاب ظاهرة صحية في إيمانه : لأنه ما جاء يشكو إلا وهو كاره لهذه الجريمة ، ويجد لها شيئاً في نفسه ، وإنظر كيف عالجه النبي ﷺ :

(١) عن أبي ذر روى الله عنه قال قال لي النبي ﷺ « لا تصف من المعروف شيئاً » وأول من تلقى أخاك بوجه طلق ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٦) ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده (١٧٢/٥) .

أجلسه ، ثم قال له : « يا أخا العرب أتحب هذا لأمك ؟ » فانتفض الشاب ، وتغير وجهه وقال : « لا يا رسول الله جعلتُ فداك » فقال : « أتحبه لأختك ؟ أتعبه لزوجتك ؟ أتعبه لبناتك ؟ » والشاب يقول في كل مرة : « لا يا رسول الله جعلتُ فداك »

ثم قال ﷺ : « وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له : « اللهم نقُ صدره ، وحصنُ قَرْجِه » ^(١) .

وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجتُ من عند رسول الله وليس أكره عندي من الزنا ، ووالله ما سمعتُ بشيء من ذلك إلا وذكرتُ أمي وأختي وزوجتي وبناتي .

وما أشبه طريقة الرسول ﷺ في علاج هذا الشاب بما يفعله أهل الصيدلة ، فممنهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » ، فإن كان الدواء مُرّاً لا يستسيغه المريض غلّغوه بمادة سكرية حتى يمرّ من منطقة التذوق ، فلا يشعر المريض بمرارته .

والد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق في اللسان فحسب ، دون غيره من الأعضاء التي يمرُّ بها الطعام ، واللسان آية من آيات الله في خلق الإنسان ، ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه ، حيث جعل فيه حلقات دقيقة يختصُّ كل منها بتذوق نوع من الطعام : فهذه للحلو ، وهذه للمر ، وهذه للحريف ، وهكذا ، مع أنها مُتَرَاصَّة ومُلتَصِّقة ببعضها ببعض .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦/٥ ، ٢٥٧) ، والطبراني في معجمه الكبير (١١٠/٨) .

(٢١٤) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وفيه أن رسول الله ﷺ قال : « اللهم اغفر

لنبي ، وظهر قلبه وحصنُ درجه » فلم يكن بعد ذلك اللقي يلتفت إلى شيء

وكما تحدث برشعة الدواء الحسى المر ، كذلك يحدث فى العلاجات الأدبية المعنوية ، فيؤلف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى ويتأثر بها ، لذلك قالوا : النصح ثقل ، فاستمروا له حقة البيان .

وقالوا : الحقائق مرة ، فلا ترسوها جبلاً ، ولا تجعلوها جدلاً .

وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح ، وأن يرفق به ، فلا يجمع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قسوة النصيحة . وقد وضع لنا الحق سبحانه المنهج الدعوى الذى يجب أن نسير عليه فى قوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ . [النحل]

ومن أدب النصيحة أيضاً الذى تعلمناه من النبى ﷺ أن تكون سراً ، فليس من مصلحة أحد أن تُذاع الأسرار ؛ لأن لها أثراً سلبياً فى حياة المجتمع كله وفى المنصوح نفسه . فإن سترت عليه فى نصيحتك له كان ادعى إلى قبوله لما تقول ، وقديماً قالوا : مَنْ نصح أخاه سراً فقد ستره وذكّنه ، وَمَنْ نصحه جهراً فقد فضحه وشانه^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [الاسراء]

والسبيل هو الطريق الموصل لهدى ، وعاية الحياة أننا مُستخلفون فى الأرض ، خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يُسعدنا جميعاً ، ويعود علينا بالخير والصلاح ، فإذا ضلّ الإنسان وانحرف عما رسمه له ربه أسد هذه الخلقة ، وأشقى الدنيا كلها يدل أن يُسعدنا .

واعتقد أن ما نشاهده الآن فى بينات الانحلال والانحراف ،

(١) الشين العيب . والمهين المذموم والمقبح . [لسان العرب - مادة : شين] .

وما امتدّ منهم إلى بلاد الإسلام من التفريع والرعب يجعلنا نؤمن بأن
الزنا فعلاً ساء سبيلاً ، وساء طريقاً ومسلكاً ، يقضي على سلامة
المجتمع وأمنه وسعادته .

ويكفي أنك إذا خرجت من بيتك في مهمة تستلزم المبيت تأخذ
جميع لوازمك وأدواتك الشخصية ، وتغاف من شبح العوى الذى
يطاردك فى كل مكان ، فى الحجرة التى تدخلها ، وفى السرير الذى
تنام عليه ، وفى دورة المياه التى تستعملها ، الجميع فى رُعب وفى
هلع ، والإيدز ينتشر انتشار النار فى الهشيم ، وأصبح لا يسلم منه
حتى الأسوياء الأطهار

وما حدث هذا الفزع إلا نتيجة لخروج الإنسان عن منهج الله
خروجاً جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها ، فأحدث الله لهم من
الأمراض والبلايا بقدر فجورهم وعصيانهم . وما داموا لم يأتوا
بالحسنى فليأتوا راضعين مُقرّعين .

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفة وطهارة . لا عن إيمان
بشرع الله ، ولكن عن خَوْفٍ ومَخَافٍ من أمراض شتى لا ترحم ،
ولا تفرّق بين واحد وآخر .

إنّ . الزنا فاحشة وساء سبيلاً ، وما هى الأحداث والوقائع تثبت
صِدْقَ هذه الآية ، وثبتت أن أى خروج من الخلق عن منهج الخالق لن
يكون وراءه إلا لُكْدُ الدنْيَا قبل ما يفتنّهم فى الآخرة .

والآن وقد ضُمَّنا سلامة الأمراض ، وضَمْنَا طهارة النسل .
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم ، يأمن فيه الإنسان على هذا

الجانب ، فلا بُدَّ إذن أن نحافظ فيه على الارواح ، فلا يعتدى أحد على أحد ، فيقول تعالى :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ .. (١٧)﴾ [الإسراء]

كان القياس أن يُقابل الجمع بالجمع ، فيقول : لا تقتلوا النفوس التي حرم الله ، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن قتل النفس الواحدة مسئولية الجميع ، لا أن يسأل القاتل عن النفس التي قتلها ، بل المجتمع كله مسئول من هذه الجريمة .

﴿الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ .. (٢٢)﴾ [الإسراء] أي جعلها محرمة لا يجوز التعدي عليها ، لأنها بنيان الله وخلقه وحضارته ، وبنيان الله لا يهدمه أحد غيره . أو يقول : ﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ .. (٢٢)﴾ [الإسراء] أي : حرم الله قتلها

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ .. (٢٣)﴾ [الإسراء] وهذا استثناء من الحكم السابق الذي قال : لا تقتلوا النفس التي حرم الله ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي : ولكن اقتلوها بالحق ، والحق هنا المراد به ثلاث أشياء :

- القصص من القاتل .

- الردة عن الإسلام .

— زِنَا الْمُحْصَنَاتِ أَوْ الْمُحْصَنِينَ ^(١) .

وهذه استنباط ثلاثة تُوجب قتل الإنسان ، والقتل هنا يكون بالحق
أى : بسبب يستوجب للقتل .

وقد أثار أعداء الإسلام ضجة كبيرة حول هذه الحدود وضربها ،
واتهموا الإسلام بالقسوة والوحشية ، وحجّتهم أن هذه الحدود تتناقض
وانسانية الإنسان وأدميته ، وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول
بها الإسلام فى قوله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، ، (٢٥٦) ﴾ [البقرة]
فى القصص قالوا : لقد خسر المجتمع واحداً بالقتل ، فكيف
تُزيد من خسارته بقتل الآخر ؟

نقول : لا بُدَّ أن نستقبل أحكام الله بفهمٍ واسعٍ ونظرةٍ شاملةٍ ،
فليس الهدف من تشريع الله للقصاص كثرة القتل ، إنما الهدف ألا يقع
القتل ، وألا تحدث هذه الجريمة من البداية .

فحين يُخبرك الحق سبحانه أنك إن قتلتَ فسوف تُقتلُ ، فهو
يحصى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته ،
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة ، وقتل من أجلها مَنْ قتل ؛
لأنه ربما خدش عِزُّه أو كرامته ، وربما لأنه عدو له أقرى منه .

ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله ، فحين تقول له إن قتلتَ
سُتُقتل ، فنحن نمنعه أن يُقدم على هذه الجريمة ، ونُكْوَح به بأقصى
ما يمكن من العقوبة . ولذلك قالوا : القتل أنقى للقتل .

(١) أحسن الرجل وأحصنت المرأة : تزوجا ، وكل الزناج حصن يحصى المتزوج من الزناج
فى مشهورات فهو مُحْصَن . [القاموس القويم ١/١٥٧] .

وقال تعالى . ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩)

[البقرة]

وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية ، ليس القصاص كما يظن البعض ، بل فيه الحياة وفيه سلامة المجتمع وحقق الدماء

ويجب أن يكون عندنا يفظه استقبال لأحكام الله ، لأن القاتل ما قتل إلا حينئذ غفل عن الحكم ، ويجب أيضاً أن ننظر إلى حكم القصاص نظرة موضوعية ، لأنه كما حمى غيري من قتل لي حماني أيضاً من قتل غيري لي . وما دامت المسألة . لك مثل ما عليك ، وحظك منها كحظ الناس جميعاً ، فلماذا الاعتراض ؟

وكذلك في السرقة ، حينما يقول لك : لا تسرق ، فانت ترى أن هذا الأمر قد قيد حريتك أنت ، لكن الحقيقة أنه أيضاً قيد حرية الآخرين بالنسبة للسرقة منك . والذي يتأمل هذه الحدود يجدها في صالح الفرد ؛ لأنها تُقيد حريته وهو فرد واحد ، وتُعيد من أجله حرية المجتمع كله .

وفي لركاة . حينما يُوجب عليك الشارع الحكيم أن تخرج قدراً معلوماً من مالك للفقراء ، فلا تقل . هذا مالي جمعه بجهدي وعرقى . ونقول لك : نعم هو مالك . ولكن لا تنس أن الأيام دُولٌ وأغيار ، والغنى اليوم قد يفتقر غداً ، فحين تمسك الأيام فسوف تجد من يعطيك ، ويكيل لك بنفس الكيل الذي كُلتَ به للناس .

إذن : يجب أن نكون على وعى في استقبال الأحكام عن الله تعالى . وأن ننظر إليها نظرة شمولية ، فنرى ما لنا فيها وما علينا ،

وما دامت هذه الأحكام تعطينا بقدر ما تأخذ مِنّا فهي أحكام عادلة .

وحُكْمُ القصاص يجعل الإنسان حريصاً على نفسه ، ويمنعه أن يُقدم على القتل ، فإنْ غفل عن هذا الحكم وارتكب هذه الجريمة فلا بُدَّ أن يقتصرُ منه ، فإنْ أخذتْنا الشهامة وتشدّدنا بالإنسانية والكرامة والرحمة الزائفة ، وعارضنا إقامة الحدود فليكنْ معلوماً لدينا أن مَنْ يعرض في إعدام قاتل فسوف يتسبب في إعدام الملايين ، وسوف يفتح الباب بغرضي الخلافات والمنازعات ، فكلُّ مَنْ اختلف مع إنسان سارع إلى قتله ؛ لأنه لا يوجد رادع يُردّعه عن القتل .

إذن . لكي نمنع القتل لابدَّ أن نُنفذَ حكم الله ونُقيم شرعه ولو على أقرب الناس ، لأن هذه الأحكام ما نزلت لتكون كلاماً يُتلى فقط ، بل لتكون منهجاً عملياً يُنظّم حياتنا ، ويحمي سلامة مجتمعنا .

لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى تنفيذ هذه الأحكام علانية أمام الجميع ، وعلى مرأى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله ليست شفوية ، بل ما هي تطبّق أمامهم ، وصدق الله تعالى حين قال ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢﴾ [النور]

والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضاً على إقامة حدِّ الردّة ، ودأوا فيه وحشية وكَبَنًا للحرية الدينية التي كفلها الإسلام في قوله تعالى . ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ٢٥٦﴾ [البقرة]

والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حدَّ الردّة ، وقال بقتل المرتد عن الدين أراد أن يُصعّب على غير المسلمين الدخول في الإسلام ، وأن يُضيق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل في الإسلام إلا مَنْ أخلص

سورة الأنشراح

﴿٨٥﴾

له ، واطمأن قلبه إليه ، وهو يعلم تماماً أنه إن تراجع عن الإسلام بعد أن دخل فيه فجزاؤه القتل .

فهذه تُحَسَّبُ للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أولاً ، وأوضح لك عاقبة ما أنت مُقَدِّم عليه .

أما حرية الدين والعقيدة فهي لك قبل أن تدخل الإسلام دخولاً أولاً ، لا يجبرك أحد عليه ، فلك أن تظل على دينك كما تحب ، فإن أردت الإسلام فتفكر جيداً وتبهر الأسر وابحث بكل طاقات البحث لديك .

فليس في دين الله مجال للتجربة ، إن أمجبتك تظل في ساحته ، وإن لم يرق لك تخرج منه ، فإن علمت هذه الشروط فليس لك أن تعترض على حد الردة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الله أهنأ وأكرم من أن يستجدي أحداً للدخول فيه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً .. ﴾ (٢٢)

[الإسراء]

وهذا حكم نفى ، المفروض ألا يحدث ومعنى ﴿ مَظْلُوماً ﴾ أى : قُتِلَ دون سبب من الأسباب الثلاثة السابقة أى : دون حق ، فعلى فرض أن هذا القتل وقع بالفعل ، فما الحكم ؟

يقول تعالى : ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ .. ﴾

﴿ (٣٢) ﴾

[الإسراء]

وليه : أى وليّ المقتول ، وهو مَنْ يقولُ أمره من قرابته : الأب أو الأخ أو الابن أو العم .. الخ فهو الذى يقولُ أمر العطالبة بدمه

﴿سُلْطَانًا .. (٤٣)﴾ [الإسراء] أى ، شرعنا له ، وأعطيناه الحق واقوة فى أن يقتل القاتل ، والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ ويمكّنه منه ، وكذلك المؤمنون أيضاً يقفون إلى جواره ، ويساعدونه فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لأن الأمر من الله قد يكون رادعه فى ذات النفس ، لكن إن ضعفت النفس فلا بدّ لرادع من الخارج وهذا يأتى دور السلطان ودور المجتمع الإيماني الذي يُعين على إقامة هذا الحكم .

إنّ جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لولى الدم ، فإن لم يكن له ولى فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا الحكم ، لكن ما يُتعب الدنيا - حينما ينتقل حق القصاص إلى الحاكم العام - طوّل الإجراءات التى تُخرج الحكم عن المراد منه ، وتُذكي نار الحقد والبغضاء والثّرة فى نفس ولى الدم .

فولى الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضي مع أناس لا يعنيه أن تطول هذه الفترة أو تقصر ، لأن طول فترة التقاضي تأتى فى صالح القاتل ، حيث بمرور الأيام - بل والسنين - تبرد شراسة الجريمة فى نفوس الناس ، وتأخذ طريقاً إلى طيات النسيان .

وبهذا تبهت الجريمة وتُنسى بشاعتها ، وبدل أن يقف المجتمع ويفكر فى القاتل ولى القصاص منه ، تتحول الانتظار والعواطف إلى النفس الجديدة التى ستقتل ، وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه .

لكن يجب أن يُقام القصاص قبل أن تبرد شراسة الجريمة فى النفوس ، وتبهت وتفقد حرارته .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٥١٧﴾

والحق سبحانه وتعالى كما شرع القصاص ، وجعله في يد وليّ
الدم ، أراد في الوقت نفسه ألا يحرم المجتمع من طموحات العفو
الذي يُنهي أصول الخلاف ، فيقول تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .. ﴾ (١٧٨) [البقرة]

مفى جَوُّ القتل وثورة الدماء التي تغلى بالنثار يتكلم الحق سبحانه
عن العفو والأخوة والمعروف والإحسان ، فهما كان الأمر فالمؤمنون
إخوة ، وببب العفو والإحسان مفتوح . ولولئى الدم بعد أن أعطيناه
حَقَّ القصاص ندعوه إلى العفو ، وله أن يأخذ الدية^(١) وتنتهى
المسألة ، وله أن يعفو عن بعضها أو عنها كلها .

إذن : فإعطاء الحق منع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛
لأن الله تعالى أعطاه حَقَّ القصاص منه ، فإذا ما عفا عنه علم القاتل
أن حياته أصبحت هبة من وليّ الدم ، وما دام الأمر كذلك فسوف
تتلاشى بينهما الضغائن والأحقاد ، ويحل محلها الوفاق والمحبة
والسلام ، وتنتهى تسلسل الثارات الذي لا ينتهى .

وقد اشتهر في صعيد مصر - وكان مثالا للأخذ بالنثار - أن
القاتل يأخذ كفته في يده ، ويذهب به إلى وليّ الدم ويسلم نفسه إليه
معتزلاً بجريمته ، معطياً لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفو ويصفح ، وبذلك تُقَطِّع
الضغائن من جذورها .

(١) الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدّى إلى المجنى عليه أو وليه . والدية
تكون مملوكة ومطعنة ، فالمطعنة تجب على كل الخطأ ، والمطعنة تجب على شبه الممد .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى ﴿لَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢٢) [الإسراء]

أي : طالما أن الله أعطاك حقَّ القصاص فليكنَّ القصاص بقدره
دون زيادة أو تعدُّ أو مجاوزة للحدِّ ، والإسراف في القتل يكون
بأوجه عدة

مقد يكون القاتل غير ذي شأن في قومه ، فلا يرضى وليُّ الدم
بقتله ، بل يتطلع إلى قتل إنسان آخر ذي مكانة وذي شأن . فيقتل
إنساناً بريئاً لا ذنبَ له . وهذا من الإسراف في القتل ، وهو إسرافٌ
في ذات المقتول

وقد يكون الإسراف في الكمِّ ، فإن قُتل واحد فلا يكتفى وليُّ الدم
بأن يقتل القاتل ، بل يحمله الغلَّ وثورة الدم إلى أن يقتل به أكثر من
واحد .

وقد يكون الإسراف بأن يُمكَّل بجثة المقتول ، ولا يكفيه قتله ،
والمفروض ألاَّ يحملك الغضب على تجاوز الحدِّ المشروع لك . وقد
أراد النبي ﷺ أن يفعلها في قاتل حمزة ، فتناهى الله عن ذلك^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٢٣) [الإسراء]

أي : لا يجوز له أن يُسرف في القتل ؛ لأننا لم نتخلَّ عنه ، بل
وَلَفْنَا بجانبه وأعطيناه حقَّ القصاص ومكناؤه منه ، إذن : فهو منصور

(١) حين قُتل حمزة ومكَّل به في أحد قال رسول الله ﷺ : لننظرنَّ الله عليهم لا يمكن
بثلاثين رجلاً منهم . فلما سمع المسلمون ذلك قالوا : والله لننظرنَّ الله عليهم لئلا يهينهم
مكَّل لم يملكها أحد من العرب بأحد قط ، فأنزل الله ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهَزَّ كَفُورًا﴾ (٢٤) [النحل]

ليس متروكاً ، فيجب أن يقف عند حدِّ النُصْرَةِ لا يتجاوزها : لأنه إن تجاوزها بقتل غير القتيل ، فسوف يُقتل هو الآخر قصاصاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ ﴾ (٣٤)

وهنا أيضاً يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا .. ﴾ (٣٤) [الإسراء]

ولم يقن : ولا تأكلوا مال اليتيم ليهدرنا من مجرد الاقتراب ، أو التفكير في التعدّي عليه ؛ لأن اليَتْمَ مظهر من مظاهر الضعف لا يصح أن تجترى عليه .

و (اليتيم) هو مَنْ مات أبوه وهو لم يبلغ مبلغ الرجال وهو سنُّ الرُّشد ، وما دام قد فقد آياه ولم يَعدْ له حاضن يرعاه ، فسوف يضجر ويتألم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنو عليه ، وسوف يحقد على القدر الذي حرمه من أبيه .

فيريد الحق سبحانه وتعالى أولاً أن يستل من قلب اليتيم وفكره هذه المشاعر ؛ لذلك يوصي المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد آياه فالمؤمنون جميعاً له آباء ، وفي حُومهم وعظمتهم عرض له من وفاة والده .

(١) حتى يبلغ أشده أي يبلغ السن التي تشك فيها أعضاؤه وتنحوى . [القاموس القريم ٧٤٢/١] قال الزجاج بلوغه أشده أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً . وقال بعضهم ، حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة . قال أبو إسحاق ليست أحرف ما وجه ذلك : لأنه إن أبرك قبل ثمانى عشرة سنة ولد أولس منه الرشد فطلب دفع ماله إليه وجب له ذلك [لسان العرب - مادة همد]

وكذلك حينما يرى الإنسان أن اليتيم مكرم في مجتمع إيماني يكفله ويرعاه ، ويعتبره كل فرد فيه ابناً من أبنائه ، يطمئن قلبه ولا تُفزعُه أحداث الحياة في نفسه ، ولا يقلق إنْ قُدِّرَ له أن ييتم أولاده ، فسوف يجدون مثل هذه الرعاية ، ومثل هذا الحنان من المجتمع الإيماني .

إذن : إنَّ وجد اليتيم في المجتمع عِوضاً عن أبيه عَطفاً وحناناً ورعاية يرضى بما قُدِّرَ له ، ولا يتأبى على قدر الله ، وكذلك تطمئن النفس البشرية إنْ قُدِّرَ عليها اليتم في أولادها .

ثم يقول تعالى . ﴿إِلَّا بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (٣٩)﴾ [الإسراء]

أى . لا تنتهر يَتِّم اليتيم ، وأنه ما يزال صغيراً ضعيف الجانب ، فتطمع في ماله ، وتأخذه دون وجه حق .

وقوله . ﴿إِلَّا بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (٣٩)﴾ [الإسراء] استثناء من الحكم السابق ﴿وَلَا تَقْرَبُوا ...﴾ يبيح لنا أن نقرب مال اليتيم ، ولكن بألتى هي أحسن .

و ﴿أَحْسَنُ﴾ أفعل تفضيل تدل على الزيادة في الإحسان ، فكان لدينا صفتين مصنوعتين : حسنة وأحسن ، وكان المعنى : لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب ، بل بالطريقة الأحسن . فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟

الطريقة الحسنة . أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُبدده ولا تتعدي عليه لكن الأحسن أن تُنمي له هذا المال وتُثمره وتحفظه له ، إلى أن يكون أهلاً للتصرف فيه .

لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسألة قال :
﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا .. ٥﴾ [النساء]

ولم يقل : وارزقوهم منها ، لأن الرزق منها يُنْقَصُ منها ، لكن معنى :
﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا .. ٥﴾ [النساء] أى : من ريعها وربحها ، وليس من
رأس المال .

والأ لو تصوّرنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم ،
وأخذ ينفق عليه من هذا المال ، ويخرج منه الزكاة وخلافه ، فسوف
يتمنى هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرشد فلا يجد من ماله شيئاً
يُمَتِّدُ به .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول : حَقُّقُوا الْحَسَنَ أَوَّلًا
بالمحافظة على مال اليتيم ، ثم قَدِّمُوا الْأَحْسَنَ بِتَنْمِيَّتِهِ لَهُ وَزِيَادَتِهِ
زيادة تتسع لثغرات حياته . والأ فسوف يشب الصغير ، وليس أمامه
من ماله شيء .

والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يحرم اليتيم من خبرة أصحاب
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ، فقد يكون من هؤلاء
مَنْ لَيْسَ لَدَيْهِ مَالٌ يَعْمَلُ فِيهِ ، فليعمل فى مال اليتيم ويديره له
وَيُسَمِّيهِ ، ويأكل منه بالمعروف ، وَإِنْ كَانَ خَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ
لَا يَحِلُّ لَهُ ، يقول تعالى : ﴿وَمَنْ كَانَ هَنِيئًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ .. ٦﴾ [النساء]

لأن الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الأموال وديته اصلاحية
فلا تُعطل هذه الخبرة ، ولا نحرّم منها اليتيم ، وهكذا توفر نفقة

صاحب الخبرة الذي لا يجد مالا ، ونفقة اليتيم الذي لا يستطيع إدارة أمواله ، وبذلك يتم التكامل في المجتمع الإيماني .

ثم يقول تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ ۝٢١ ﴾ [الإسراء]

أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال ، ولكن هل هذه الصفة كافية لكي تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سنُّ الرُّشد والتكليف ؟

في الحقيقة أن هذه الصفة غير كافية لتُسَلِّم له ماله يتصرف فيه بمعرفته ، لأنه قد يكون مع كِبَر سنِّه سفيهاً لا يُحسِن التصرف ، فلا يجوز أن تترك له المال ليُبِدِّدَه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَإِنِ آنَسْتُمْ^(١) مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ ۝٢٦ ﴾ [النساء]

وقال في آية أخرى : ﴿ وَلَا تَرْثُوا السُّلْهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ۚ ۝٥٠ ﴾ [النساء]

ولم يقل : أموالهم ، لأن السفيه ليس له مال ، وليس له ملكية ، والأمال مال وليه الذي يحافظ عليه ويُنعمه له .

إنَّ الرُّشد وهو سلامة العقل وحسُن التصرف ، شرط أساسي في تسليم المال لليتيم ، لأنه أصبح بالرُّشد أهلاً للتصرف في ماله

وكلمة : ﴿ أَشُدَّهُ ۚ ۝٢١ ﴾ [الإسراء] أى يبلغ شِدَّة تكوينه ، ويبلغ الأشدَّ أى : تستوى ملكاته استواءً لا زيادة عليه ، فأعضاء الإنسان تنمو وتتربى مع نموه على مرَّ الزمن ، إلى أن يصل سنُّ الرشد ويصبح قادراً على إِنْجَاب مثله ، وهذه هى سنُّ الأشدَّ أى : الاستواء .

(١) أنس الغيرة أبركه وأحسُّه ببصره أو بطعمه وفكره . أى : علمتم وأدركتم إدراكاً معنوياً [الفلموس الطوبى ١/ ٢٢] .

لذلك أجلّ الله تعالى التكليف للإنسان إلى سنّ البلوغ : لأنه لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف لاحتجّ بما طرأ عليه في نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَوْقُوا بِاِعْهَدِ اِنْ اَلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ (٢٤)
[الإسراء]

﴿ العهد ﴾ ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقداً اختيارياً يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته ، وأول عقد أبرم هو العقد الإيماني الذي أخذه الله تعالى علينا جميعاً ، وأنت حرّ في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختاراً أو لا تدخل ، لكن حين تدخل إلى الإيمان مُختاراً يجب أن تلتزم بعهد الإيمان ، لأن الله لا يريد منك قوالب تخضع ، ولكن يريد منك قلوباً تخضع ، ولو أراد الله منك قوالب تخضع ما استطاع ولعدّ منك أن يشدّ عن الإيمان بالله .

لذلك خاطب الحق تبارك وتعالى رسوله بقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٥) إِنْ نَشَأْ نُذِلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَصْفَهُمْ لَهَا خَاجِعِينَ (٢٦)
[الشعراء]

فإنه لا يريد أعناقاً ، وإنما يريد قلوباً ، لكن يخطئ كثير من الناس إن أمرته بأمر من أمور الدين فيقول : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ﴾ (البقرة) نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال ، المراد : لا إكراه في أن تدخل الدين ، ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته .

ومن باطن هذا العهد الإيماني تنشأ كل العقود ، لذلك يجب الرقابة بالعمود ، لأن الوفاء بها جزء من الإيمان ، فأنت حرّ أن تقابل فلاناً

أولا تقابله ، إنما إذا عاهدت على المقابلة فقد أصبحت ملزماً بالوفاء ؛ لأن المقابل لك قد رتب نفسه ومصلحته على أساس هذا اللقاء ، فإن أخلفت معه العهد فكانك أطلقت لنفسه حرية الحركة ، وقيدت حركة الآخر .

وهذه صفة لا تليق أبداً بالمؤمنين ، وقد جعلها النبي ﷺ من صفات المنافقين^(١) .

وقوله : ﴿ إِنْ أَلْفِدْكَ لَأَكْفِرَنَّ بِكَ ﴾ [الاسراء]

قد يكرن المعنى : أى مسئولاً عنه ، ليسأل كل إنسان عن عهده أوفى به أم أخلفه ؟

وقد يراد ﴿ مَسْئُولاً ﴾ أى . مسئول ممن تعاقد عليه أن ينفذه . وكأنه عدى المسئولية إلى العهد نفسه ، فأننا حرر وأنت حر ، والعهد هو المسئول .

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفعول فى مواضع تقول للوهلة الأولى أنه فى غير موضعه ، ولكن إذا دلت النظر تجده فى موضعه بليفاً هاية البلاغة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الاسراء]

هكذا بصيغة اسم المفعول ، والحجاب فى الحقيقة سائر وليس مستوراً ، ولكن الحق سبحانه يريد أن يجعل الحجاب صفيقاً ، كأنه

(١) من عهد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه ثلاثة منهن كان من نفاق حتى يدعى ، إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا عاهد أخلف ، وإذا خاسم فجر ، كفرجه مسلم فى صحيحه (٥٨) ، وكذا البخارى فى صحيحه (٢٤٥١) .

نفسه مستور بحجاب الغير ، كما يصنع بعض المترفين سائر البيوت من طيقتين ، فتصبح الستارة نفسها مستورة ، وكما في قوله تعالى : ﴿ ظِلًّا ظِلِيلًا ۝٢٧ ﴾ [النساء] أي . أن الظل نفسه مُظَلَّلٌ .

وانظر إلى حال المجتمع إذا لم تُرَاعَ فيه العهود ، ولم تُحترم المواثيق ، مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة ، فسوف تجده مجتمعاً مُفَكِّكاً فَقِدَتْ فيه الثقة بين الناس ، وإذا ما فَقِدَتْ الثقة وضاع الوفاء وشرف الكلمة الذي تُدار به حركة الحياة فأعلم أنه مجتمع فاضل ، وليس أهلاً لرقى أو تقدم .

ولاهمية العهد في الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة ، وليس من الضروري أن يُسَجَّلَ في سجلات رسمية ؛ لأن المؤمن تثق في كلمته حتى إن لم تُرَوَّقَ وتكتب .

ومن هنا وَجِدَ ما يسمونه بالحق القضائي وبالحق الذهني ، فيقولون هذا قضاء وهذا ديانة ، والفرق واضح بينهما ، ويمكن أن تضرب له هذا المثل :

هَبْ إِنَّكَ أَخَذْتَ دَيْنًا من صديق لك . وكسبت له مستنداً بهذا الدين ليطلعن قلبه ، ثم قابلته بعد أن تيسر لك السداد ووقَّيت له بدَّيْنَه لَكِنَّهُ اعْتَذَرَ لعدم وجود المستند معه الآن ، فقلت له : لا عليك أرسله لي متى شئت . فلو تصوَّرتنا أنه أرسل الغدر بك وأنكر سداد الدين ، فالقضاء يقول له الحق في أخذ دَيْنَه ، أما ديانة فليس له شيء .

إذن : للعهد الذي نعلقه مع الناس يدخل تحت المسؤولية الدينية وليس القضائية .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ^(١)
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^(٢)﴾

نتنقل هنا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ، هذه القضية هي التي تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه في الحياة . ويطمئن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة التي تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دماءهم .

وبذلك يبيأس الكسول الخامس ، ويعلم أنه ليس له مكان في مجتمع عامل نشيط ، وأنه إن تمادى في خموله فلن يجد لقمة العيش فيأخذ من ذلك دافعا للعمل ، وبذلك تزداد طاقة العمل ويرقى المجتمع ويسعد أفرادہ .

صحيح في المجتمع الإيمانى إثارة ، لكنه الإيثارة الإيجابية النابع من الفرد ذاته ، أما الخطف والسرقة والاختلاس والنصب فلا مجال لها في هذا المجتمع : لأنه يريد لمركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا يتطفل أحد على أحد .

لأن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التي تتغذى على دماء الإنسان فإن محاربة الطفيليات الأدمية أولى بهذه المعاربة . فما دُمْتَ قادراً

(١) القسطناس : الميزان والعدل . [القاموس القويم ١١٦/٢] والقسطناس المستقيم . العدل

الموازين والقومها [لسان العرب - مادة قسطناس]

(٢) أي أحسن عاقبة ومسالماً ومرجعاً ونتيجة . لأنه أقرب إلى الحق والعدل وفيه الخير الكثير

للناس [القاموس القويم ١١٦/١]

على العمل فيجب أن تعمل ، أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم على العين والرأس ، ولهم حق مكفول في الدولة وفي أعناق المؤمنين جميعاً ، وهذا هو التأمين الذي يكفله الإسلام لكل محتاج .

لذلك نقول للغنى الذي يسهم في سدّ حاجة الفقير : لا تتأفف ولا تضجر إن أخذنا منك اليوم ، لأن الطاقة التي عملت بها واجتهدت وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك ، بل هي هبة من الله يمكن أن تنزع منك في أى وقت . وتبدل قوتك ضعفاً وغناك حاجة ، فإن حدث لك ذلك فسوف نعمليك ونؤمن لك مستقبلك .

لذلك على الإنسان أن يعيش في الحياة إيجابياً ، يعمل ويكدح ويسهم في رقيّ الحياة وإثرائها ، ولا يرضى لنفسه التقاعس والخمول ؛ لأن المجتمع الإيماني لا يصرّو بين العامل والقاعد ، ولا بين النشط والمتكاسل .

وهب أن شقيقين اتقسما ميراثاً بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش في ماله باقتصاد وأمانة وسعى فيه جهداً وعمل على تنميته ، أما الآخر فكان مُسْرِفاً مُفْضِرفاً بدّد كل ما يملك وقعد مُتَحَسِّراً على ما مضى ، فلا يجوز أن تُسَوَّى بين هذا وذاك ، أو نأخذ من الأول لنُعْطِيَ للآخر ، إياك أن تفعل هذا لأن الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت ما ليس لها حملها الله ما ليس عليها .

ولذلك لا يجوز أن نحد على الغنى طالما أن غناه ثمرة عمله وكنته ونتيجة سعيه ، وطالما أنه يسير في ماله سيراً معتدلاً ويؤدي ما عليه من حقوق للمجتمع ، ولئدعه يعمل بكل ما يملك من طاقات

ومواهب ، ويكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لأن الفقير سوف يستفيد منه ومن طموحاته شاء أم أبى ، فدفعه يجتهد ، وإن كان اجتهد في الظاهر لنفسه فإنه في الحقيقة يعود عليك أيضاً ، والخير في المجتمع تعود آثاره على الجميع .

لنفترض أن أحد هؤلاء الأغنياء أراد أن يبني مصنعاً أو عمارة أو مشروعاً كبيراً ، فكم من العمال والصناع ، وكم من الموظفين والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُرُوباً في بطون الفقراء ، وكسوة على أجساد الفقراء .

إذن : علينا أن ندعُ الغنى يجتهد ويسعى ؛ لأن المجتمع سوف يستفيد من سعيه واجتهاده ، وما عليك إلا أن تراقبه ، فإن كان سعيه في الحق فيها ونعمت ، وإن كان في غير الحق فلتضرب على يده .

واليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها ، يقول تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ .. ﴾ (٣٥) [الاسراء]

والحديث هنا لا يخص الكيل فقط ، بل جميع المقادير المستخدمة في حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلاً ، والتي تُقَدَّر بالمليمتر أو السنتيمتر أو المتر أو الكيلو متر وتُقَاسُ بها الأشياء كُلُّها على حَسَبِهِ ، فالكتاب مثلاً يُقَاسُ بالسنتيمتر ، والحجرة تُقَاسُ بالمتر ، أما الطريق فيُقَاسُ بالكيلومتر وهكذا .

إذن : فالقدير الطولي يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع الشيء الذي نقيسه هذا في الطوليات ، أما في المساحات فيأتي

سورة الاستغاثه

﴿٨٥٢٩﴾

الطول والعرض ، وفي الاحجام : الطول والعرض والارتفاع . وفي الكتل يأتي الميزان .

إذن . فالحيياة محكومة في تقديرات الاشياء بالكيث الذي يُسَيِّن الاحجام ، وبالميزان الذين يُسَيِّن الكتللة ، لان الكيل لا دخل له في الكتللة ، إنما الكتللة تُعرف بالميزان ، بدليل أن كيلو القطن مثلاً أكبر بكثير من كيلو الحديد .

ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليماً ، لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ۖ﴾ (٣٥) [الإسراء] يعنى . أعطوا المقدير على قدر المطلوب من الطرفين دون نقص .

وقد قال تعالى في آية أخرى ﴿وَقُلْ لِلْمُظْطَفِّينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)﴾ [المطففين]

ومعنى المطففين الذين يزيدون . وهؤلاء إذا اكتالوا على الناس أى : أخذوا منهم . أخذوا حَقَّهُم وانسياً ، وهذا لا لَوْم عليه ، وإنما اللوم على ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)﴾ [المطففين]

أى . إذا كَالُوا للناس أو وزنوا لهم ﴿يُخْسِرُونَ﴾ أى ينقصون . هذا هو موضع الدم ومجال اللوم في الآية ، لان الإنسان لا يُلام على أنه استوفى حَقَّهُ . بل يُلام على أنه لم يُسَوِّ بينه وبين الآخرين ، ولم يعامل الناس بمثل ما يجب أن يُعاملوه به .

ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون في الكيل والميزان

فحسب ، لكنه أيضاً في السعر ، فالبائع الذي يتقصك الكيلو عشرون جراماً مثلاً فقد بخسك في الوزن ، وطُفِّف عليك في الثمن أيضاً

ثم يقول تعالى : ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ .. ﴾ (٢٤) [الإسراء] أي . اجعلوا اوزن دقيقاً مستقيماً لا جور فيه .

ولمعامل يجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد دقة الأحجام في تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حقّه . هكذا : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ .. ﴾ (٢٥) [الإسراء]

أما في الوزن فقد ركز على دقته ، وجعله بالقسطاس ، ليس للقسطاس فحسب بل المستقيم ، إذن لماذا هذه الدقة في الميزان بالذات ؟

لو نظرت إلى عملية الكيل لوجدتها واضحة مكشوفة ، قلما يستطيع الإنسان الغش فيها ، وكثيراً ما يتكشف أمره ويعلم تلاعبه ، لأن الكيل أمام الأعين والتلاعب فيه مكشوف .

أما الوزن فغير ذلك ، الوزن مجال واسع للتلاعب ، ولدى التجار ألف طريقة وطريقة يخسبون بها الوزن دون أن يدري بهم أحد ، لأن الميزان كما تعلم رافعة من الفروع الأولى ، عبارة عن محور ارتكاز في الوسط ، وكفة القوة في ناحية ، وكفة المقاومة في الناحية الأخرى ، هأى نقص في الذراعين يفسد الميزان ، رأى تلاعب في كفة القوة أو المقاومة يفسد الميزان .

ولو تحدثنا عن الأعيب الباطنين في أسواقنا لظل بنا المقام ، لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة في الميزان خاصة ، لأنه

مجال واسع للعش والخذاع وأكل أموال الناس .

وسبق أن أوضحنا أن ميزان كل شيء بحسبه ، ويتناسب مع قيمته ونفاسته ، فالذى يزن الجير مثلاً غير لذي يزن اللوز ، غير الذى يزن الذهب أو الألماس ؛ لذلك من معانى (القسطاس المستقيم) أن يتناسب الميزان مع قيمة المروون ، فالذى يبيع الذهب مثلاً يوزن أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ، فإنها تساوى الكثير من المال .

لذلك فإن أهل الخبرة فى هذه المسألة يقولون : احذر أن يدخل البائع رأسه قريباً من الميزان ، لأنه قد ينفخ فى كفة الميزان ، ولا شك أنك ستخسر كثيراً من جراء هذه النفخة !!

ذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخذاع فى البيع والشراء . أنت تبيع للناس شيئاً واحداً وتغشهم فيها ، وفى ابوقت نفسه تشتترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة ، فاعلم جيداً أنك إن غششت الناس فى سلعة واحدة فسوف تُغش فى مئات السلع ، وأنت بذلك خاسر لا محالة مهما دارت بك الأرهام والظنون فحسبت أن المسألة فى صالحك .

ولا تنس أن فوقك يوماً ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا تخفى عليه من أمرك خافية . وسوف يسلط عليك مَنْ يسقيك بنفس كاسك إلى أن تتبين لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ، لأنك إن عصيت على قضاء الأرض فلن تُمس على قطرة السماء ، وسوف تذهب هذه الأموال التى اختلستها من أقوات الناس من حيث أنت ، كما قال النفس ﴿ ٥٠ ﴾ من

أَصَابَ مَالًا مِنْ مَهْوشٍ ^(١) أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابٍ ^(٢) .

وكذلك في المقاييس . مَنْ صدَّق الناس ، ورفى لهم في بيعه وشرائه ^(٣) وتعاملاته يسَّرَ الله له مَنْ يُوفى له ويصدق معه .

ثم يقول تعالى ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) ﴾ [الإسراء]

(ذلك) أى الوزن بالقسطاس المستقيم خير وأحسن (تأويلاً) أى عاقبة . ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خيراً ولا أحسن عاقبة فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بغشه يزيد في ماله ويجلب الخير لنفسه . نقول له : أنت واهم ، فليس في الغش والبغس خير والزيادة عن طريقه هي عين النقص . لأن الحق سبحانه وتعالى سيُجرىء الناس عليك فيخشوك ، هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن يكتشفوا تلاعبك في الكيل والميزان فينصرفون عنك ويقاطعونك .

إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو خير ، ولا هو أحسن عاقبة .

أما التاجر الصادق الذى يُوفى الكيل والميزان ، فإن الله تعالى ييسر له مَنْ يُرفى له الكيل والميزان . وكذلك يشتهر بين الناس بصدقه وأمانته ، فيقبلون عليه ويمرحون على التعامل معه . وهذا هو المراد بقوله تعالى ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) ﴾ [الإسراء] أى . أحسن عاقبة .

(١) المهوش : مكسب السوء . فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يُدرى ما وجهه كالمكسب والسرقة ونحو ذلك [لسان العرب مادة هوش]

(٢) النهاب : المهالك . أى أذهب الله في مهالك وأمر متبذرة [اللسان - مادة نهير]

(٣) أوردته المجلدات من كشف الظلم (٢ / ٢١٢) وعزاه للقصاص عن أبي سلمة الحمصي مرفوعاً ، وأبو سلمة ضعيف ولا مصحبه له . قال النقي السيوطي ٢ يصح

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٣٦)

ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنظّم حركة الحياة ، والإنسان لذى استخلفه الله في الأرض ووهبه الحياة وأمدّه بالطاقات ويمقّومات الحياة وضرورياتها .

وبعد أن تكفل له بالضروريات ، دله على الترقّي في الحياة بالبحث والفكر ، واستخدام العقل المخلوق له والعادة المخلوقة له بالطاقات المخلوقة له ، ليبدئ ويثري حياته ومجتمعه .

وحركة الترقّي والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة ، فإذا تحركت في الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى النتيجة المرجوة .

فمثلاً ، الطالب الذي يرغب في دخول كلية الحقوق مثلاً ، لديه قضية واضحة مجزوم بها ، فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد ، ويصل من خلالها إلى طموحاته ، لأنه سار على ضوء قضية اقتنع بها .

إذن لا بدّ أن تُبنى حركة الحياة على قضايا ثابتة ، هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في أي حركة وانها من أن حركته ستؤدي إلى النتيجة المطلوبة ، فهو أردت مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى

(١) أي لا تتبع من المطلق ما ليس لك به علم . ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف

له دليلاً . ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم [للقاموس القويم ١٢٨/٢]

أسوان ، فلن تتحرك إلا إذا تأكدت أن هذا الطريق هو الموصّل إلى غايته ، وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على قضايا حقيقية مضبوطة في الكون ، وهذا ما نسميه (العلم) .

وقد سبق أن أوضحنا معنى القضية ، وأنها المقولة التي يُحكم على قائلها بالصدق أو بالكذب ، كأن نقول الأرض كروية ، أو الشمس مضيئة ، أو القمر منير ، وهذه القضايا تعطيني قضية علمية مجزوماً بها وواقعة ، ويمكن أن ندّل عليها ، وهذا هو العلم .

أما الجاهل فأُتُجزم بقضية ليست واقعية فهي قضية كاذبة ، وليس الجاهل عدم العلم كما يعتقد البعض ، لأن عدم العلم أمية والامى ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذبة .

لذلك تحد الامى أصوح في الخلم من الجاهل ، لأن الامى بمجرد أن تُعلمه قضية ما يأخذها ويتعلمها ، أما الجاهل فيلزمك أولاً أن تُخرج من ذهنه القضية المخالفة ، ثم تُعلمه القضية الصادقة .

وقضايا الحياة يمكن أن تُقسّم إلى قسمين

قضايا تختلف فيها الأهواء .

وقضايا تتفق فيها الأهواء .

فالقضايا التي تختلف فيها الأهواء : هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرةً عنده فقط ، وإن كانت ضارة بغيره ، فما دام الأمر قائماً على الأهواء فلا بد أن تختلف ، فكلّ له هواه الخاص ، فلو أن لكل واحد قضية ما التينا على شيء أبداً .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٢٥٣﴾

وَصَدَقَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ قَالَ : ﴿رَبِّ اتَّبِعْ الْحَقَّ أَهْرَآءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.﴾ (٧١) ﴿

[المؤمنين]

إذن : فما المخرج من هذا الاختلاف والتباين ؟ المخرج أن يخرج
كل واحد منا من هوى نفسه أولاً ، ثم نرد القضية التي اختلفت فيها
أموالنا إلى مَنْ لا هوى له .

وربَّكَ سبحانه وتعالى هو وحده الذي لا هوى له ، ونحن جميعاً
خلقناه ، وكلنا عنده سواء ، ليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب أو قرابة ،
فشرع الله واحد للجميع ، ولا غضاضة فאלكل خاضع لهذا الشرع متَّبِع
له ؛ لأنه شرع الخالق سبحانه لا شرع أحد من الناس

لذلك اشتهر قلوبهم : « ألى الشرع يقطع صباغه ميَّخرش دم » .
فإننا لم نخضع لك ، وأنت لم تخضع لى ، بل الجميع خاضع لله تعالى
منصاح لأمره . إذن : اتركوا قضاياء أهواء الله تعالى يُشرعها لكم ،
لكي ترتاحوا من تسلط بعضكم على بعضى .

أما القضايا التي تتفق فيها الأهواء فهي انقضاياء المادية القائمة
على المادة الصماء التي لا تُجامل أحداً على حساب أحد ، ولا مانع أن
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لأنكم سوف تلتقون عليها قهراً ورغماً عنكم ،
فالمعمل الذي تنبضه لتجربى التجارب التي توصلك لقضية ما مادية
أو كيمياوية معمل محايد لا يجامل أحداً .

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى
وأمريكى ؛ لأن هذه أشياء مادية لا خلاف عليها ، أما الذى جعل
المعسكر الشرقى يختلف والمعسكر الغربى هي القضايا الاهوائية .
فهذا شيعوى ، وهذا رأسمالى .

لذلك ، فالنبي ﷺ وضع بنفسه هذا المبدأ في الوجود الإيماني حينما رأى الناس يُؤبرون النخل ، فأشار عليهم بعدم تأبيره^(١) ، فأطاعوه ولم يؤبروا النخل في هذا العام ، وكانت النتيجة أن شاص النخل ولم يثمر ، وأثبتت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول الله ﷺ ليس بصواباً .

يأتى هذا معنً ؟ من محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله ، الذى يحرص على أن تاتى كل قضايا صادقة صائبة ، وما كان منه إلا أن قال : « أفتم أعلم بشئون دنياكم »^(٢) .

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين ألا يضيعوا أنوفهم في قضايا العادات ، وقد قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ .. ﴾^(٣)

ويقول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »^(٤) .

فإن أردت أن تتحرك في الحياة حركة سليمة مجدية ، وحركة متساندة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول . ﴿ لَا تَقْفُ مَا نَسَخَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾^(٥) [الإسراء] لكن تسير في حركة للحياة على هدى وبصيرة .

(١) تأبير النخل : تلقيحه وإصلاحه . [لسان العرب - مادة : أبر] .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٦٢) من حديث واقع بن خديج أنه قال حين أسقطت النخل ثمرها . « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإنا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر . » وفي حديث أنس (٢٢٦٢) « أفتم أعلم بأمر دنياكم » .
(٣) أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورد ابن رجب الطبري في « جامع العلوم والحكم » (ص ١٦٠) وضعفه .

﴿ لَا تَقْفُ ﴾ أى : لا تتبع ولا تدخل فيما لا علم لك به ، كمن يدعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ، فربما أفسد أكثر مما يصلح .

ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدري فقد اُفتى ، لأنه بإعلان عدم معرفته صرف السائل إلى مَنْ يعلم ، أما لو أجاب خطأ ، فسوف يترقب على إجابته ما لا تُحمد عُقْبَاهُ ، والذي يسلك هذا المسلك فى حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة

والفعل ﴿ يَقْفُر ﴾ مأخوذ من القف وهو المؤخرة ، وقد قال تعالى فى آية أخرى ﴿ ثُمَّ قُلْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بَرُّسِينَ . (٧٧) ﴾ [الحديد] أى : أتبعناهم . ويقفر أثره أى : يسير خلفه .

وحينما نصح أحدهم رجلاً يريد أن يتزوج قال له ^(١) . لا تتخذها حنّانة ، ولا متانة ، ولا عُشْبَةَ الدار ، ولا كَبَّةَ القفا

فالحنّانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائماً بابيه فتص إلى ، والمتانة التى لديها مال تُعزُّ به عليك ، وعُشْبَةُ الدار هى المرأة الحسناء فى المنهات السوء والمستنقع القذر ، وكَبَّةَ القفا هى التى لا تعيب الإنسان فى حضوره ، وتعييه وتذمه فى غيبته .

والعلم هنا يُراد به العلم المطلق ؛ لأن للكثير من الناس كان يعتقد أن العلم يعنى العلم الدينى فقط ، لكن العلم هو كل ما يُثرى حركة الحياة ، والعلم علمان :

— علم دينى وهو الذى يقضى على الأهواء ، ويؤخّرها إلى هوى واحد هو الهوى الإيمانى .

(١) أورده ابن منظور فى لسان العرب - مادة حبس ، عصب ، من وصية أب لابنه أراد الزواج

وهذا العلم يتولاه الخالق سبحانه ، وليس لنا دخل فيه ؛ لان الصانع اُدرى بصنعه ، وهو الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لان يعلم ما يصلحها وما يفسدها

وكما انك لا تذهب الى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفار مثلاً ، كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ رَهْوَ اللَّطِيفُ الْغَيْرُ ۝١٤﴾ [المك]

وهذا النوع من العلم قال الله تعالى عنه . ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ ۝٧﴾ [الحشر]

- فليس لنا أن نتدخل فيه ، أو نزيد عليه ، لانه منهج الله الذى جاء به ، افعل ولا تفعل ، وهو منهج لا يقبل الزيادة أو التعديل ، فما كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به ، وإلا لو خرجت عن هذا الإطار الذى رسمه لك ربك وخالفك فسوف تحدث فى الكون فساداً بترك الامر أو بإتيان النهى ، أما الامور التى تركها اخالق سبحانه ولم يرد فى شأنها أمر أو نهى فانت حر فيها ، تفعل أو لا تفعل .

والمعامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف ما فاعل ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها . إذن ، ندح لربك وخالفك والأعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك وينظمها لك ، ألا يجدر بنا ونحن عباده وصنعه أن نُحكّمه فى أمور ديننا ، ونُخرج أنفسنا مما اختص به سبحانه ؟

- أما النوع الآخر من العلم ، فهو العلم المادى التجريبي الذى لا يخصص للأهواء ، فقد جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسايق ،

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٥٣﴾

ومضماراً يجرى فيه الجميع : لأنهم في النهاية سيلتقون فيه قهراً
ورفعاً عنهم وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثالا لهذا النوع من
العلم ، فقال تعالى

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۚ وَمِنَ النَّاسِ
وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ ..﴾ (٢٨) [فلنرى]

فذكر الحق سبحانه أجناس الوجود كلها . الإنسان ، والحيوان ،
والنبات ، والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ ۚ ..﴾ (٢٨) [نلاحظ]

فهذه ظواهر الكون ، أربع فيها كما شئت بحثاً ودراسة وإن
أحسنتم الإمعان فيها فسوف تُوصلكم إلى ظواهر أخرى تُثري حياتكم
وتُرقِّيها ، فالذي اكتشف عصر البخار ، والذي اكتشف العجلة
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً في كَوْنِ الله ، إنما أحسن
النظر والتأمل فتوصل إلى ما يُربح المجتمع ويُسعدده .

لذلك ، فالحق سبحانه وتعالى يُحذِّرنا أن نمرُّ على ظواهر الكون
في إعراض وغفلة ودون نمُّعٍ فيها : ﴿وَكَايِنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١٥٥) [يرى]

والذين عبَّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة (الاكتشافات)
كانوا أمباء في التعبير عن الواقع الفعلي ، فهم لم يخلقوا جديداً في
الكون ، فكلُّ هذه الأشياء موجودة ، والفضل لهم في الاهتمام إليها

واكتشافها . ومن هنا فكلما (اختراع) ليست دقيقة في التعبير عن هذه الاكتشافات .

فإذا كان الحق سبحانه نهانا عن تتبع ما ليس لنا به علم ، فماذا نتبع ؟ نتبع ما تعلمه وما نتيقن منه من علوم ، فإن كانت في الدين تركناها للخالق سبحانه يُقَنِّنْهَا لَنَا ، وإن كانت في أمور الدنيا أعملنا فيها عقولنا بما ينفعنا ويُشْرِى حَيَاتِنَا ؛ لذلك تكلم الحق سبحانه بعد ذلك عن وسائل إدراك العلم ، فقال ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)﴾ [الإسراء]

وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم ، وأمرنا أن نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليفيني فلا نُدَّ أَنْ يَسْأَلَ الْعَرَّةُ عَنْ وَسَائِلِ الْعِلْمِ هَذِهِ ، لأنه لولا وسائل الإدراك هذه ما علم الإنسان شيئاً ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى . ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾ [الأنحل]

وهل يشكر الإنسان إلا على حسيلة أخذا ؟ هذه الحسيلة هي العلم .

وهذه الحواس تُؤَدِّي عملها في الإنسان بمجرد أن تنشأ فيه ، وبعد أن يخرج إلى الحياة ، والبعض يظن أن الطفل الصغير لا يفهم إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين ، والحقيقة أن الطفل يدرك ويعي من الأيام الأولى لولادته

ولذلك ، فإن علماء وظائف الأعضاء يقولون ، إن الصقل يُؤدَّى

سورة الأنعام

٨٥٤١

ولديهم ملكات إدراكية سمّاهما العلماء احتياطاً ، الحواس الخمس
الظاهرة ، ، وقد كان احتياطهم في محله لأنهم اكتشفوا بعد ذلك
حواس أخرى ، مثل حاسة العضل مثلاً التي تُميّز بها بين الخفيف
والثقل .

وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإلى أهمها ، السمع والبصر ،
وقد وردت في القرآن بهذا الترتيب ، السمع أولاً ، ثم البصر لأن
السمع يسبق البصر ، فالإنسان بمجرد أن يُولد تعمل عنده حاسة
السمع ، أما البصر فإنه يتخلف عن السمع لمدة أيام من الولادة .
إذن ، فهو أسبق في أداء مهمته ، هذه واحدة

الأخرى : أن السمع هو الحاسة الوحيدة التي تُؤدّي مهمتها حتى
حال النوم ، وفي هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه ، فبالسمع يتم
الاستدعاء من النوم .

وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة في قصة
أهل الكهف ، فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه السفين الطوال ضرب
على آذانهم وعطل حاسة السمع لديهم ، ولما لمّا تمكّنوا من النوم
الطويل ، ولأن عجزتهم الأصوات من خارج الكهف ، فقال تعالى :
﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ (١١) [الكهف]

ولم يسبق البصر السمع إلا في آية واحدة في كتاب الله تعالى
وهي : ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .. ﴾ (١٢) [السجدة]

والحديث هنا ليس عن الدنيا ، بل عن الآخرة ، حيث يفزع الناس
من هولها فيقولون ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا .. ﴾
(١٣) [السجدة] لأنهم في الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا

فالسَّمْعُ أَوَّلُ الحَوَاسِّ ، وهو أهمُّها في إدراك المعلومات ، حتى
الَّذِي يأخذ معلوماته بالقراءة سَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَتَعَلَّمَ أَوَّلًا بِالسَّمْعِ
أَلْفَ بَاءٍ ، فَالسَّمْعُ أَوَّلًا فِي التَّعَلُّمِ ، ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْبَصَرِ

وَالَّذِي يَتَّبِعُ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ سَيَجِدُهَا جَاءَتْ
بِإِفْرَادِ السَّمْعِ وَجَمْعِ الْبَصَرِ ، مِثْلَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ .. ﴾ (٤)

إِلَّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْحَدِيثِ عَنْهَا جَاءَتْ . ﴿ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٥) [الإسراء]

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟

وقبل أن نُوضِّحَ الحكمةَ هنا يجب أن نعي أن الممتكلم هو الله
تعالى . وما دام الممتكلم هو الله فلا بُدَّ أن تجد كل كلمة دقيقة في
موضعها ، بليغة في سياقها .

فالسَّمْعُ جاء بصيغة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة
للسامع ، فإذا حدث الآن صوت نسمعه جميعاً ، فهو واحد في جميع
الأذان .

أما البصر فهو خلاف ذلك ؛ لأن أماننا الآن مرأى متعددة
ومناظر مختلفة ، فإنت ترى شيئاً ، وأنا أرى شيئاً آخر ، فوحدة
السَّمْعِ لا تنطبق على البصر ، بذلك أفرد السَّمْعَ وجاء البصر بصيغة
الجمع .

أما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ .. ﴾ (٦) [الإسراء] فقد

ورد البصر هنا مفرداً ، لأن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المسئولية مسئولية كل إنسان عن سَمْعِهِ وبصره ، والمسئولية أمام الحق سبحانه وتعالى فردية لا يُسأل أحد عن أحد ، بل يُسأل عن نفسه فحَسْبُ ، فتأاسب ذلك أن يقول . السمع والبصر ، لأنه سَيُسْأَلُ من بصر واحد هو بصره .

فالإنسان - إذن - مسئول عن سَمْعِهِ وبصره وفؤاده من حيث التلقى ، تلقى القضايا العلمية التي سنسير عليها في حركة حياتنا ، وكذلك من حيث الإخطاء ، فكان الحق سبحانه وتعالى يقول للآذن . لا تسمع إلا خيراً . ولا تلقى إلا طيباً ، وب مُرَبِّي النشء لا تُسمعه إلا ما يذهب إلى فضيلة ، ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته ويُثريها .

ويقول للعين . لا ترى إلا الحلال الذي لا يهيج فرائذك إلى الشهوات ، وب مُرَبِّي النشء أحجب عنه ما يثير الفرائز ويفسد الحياة ؛ وبذلك نربي في المجتمع المعلومات الصحيحة التي تنبئ عليها حركة حيات

وما دُمْتَ مسئولاً عن أعطائك هذه المسئولية ، ومحاسباً عنها ، فإياك أن تقول . سمعت وأنت لم تسمع ، وإياك أن تقول . رأيت وأنت لم تر ، إياك أن تتعرض لشهادة قُذِلَ فيها بغير ما تعلم وتتيقن . أو تتيقن قطعية خاطئة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لأن المبنى على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة ، وما بُنِيَ على مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة .

وجماع هذا كله في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ..

﴿٣٦﴾ [الإسراء] لماذا ؟ لأنك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل إدراكك لديك ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٦﴾ [الإسراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ﴿٣٧﴾

ما زالت الآيات تسير في خط واحد ، وترسم لنا طريق التوازن الاجتماعي في مجتمع المسلمين ، فالمجتمع المتوازن يصدر في حركته عن إله واحد ، هو صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع .

والمتابع لهذه الآيات يجد بها منهجا قويا لبناء مجتمع متماسك ومتوازن . يبدأ بقوله تعالى : ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ..﴾ ﴿٣٧﴾ [الإسراء]

وهذه قضية القمة التي لا تنتظم الأمور إلا في ظلها ، ثم قسم المجتمع إلى طبقات ، فأوصى بالطبقة الكبيرة التي أثبت أهميتها في الحياة ، وحان وقت إكرامها ورد الجميل لها ، فأوصى بالوالدين وأمر ببرهما .

ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية وعناية . فأوصى بالأولاد ، ونهى عن قتلهم خوفاً الفقر والعوز ، وخص بالوصية اليتيم ، لأنه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية والحنو والحنان .

سورة الاسراء

﴿٨٥﴾

ثم تكلم عن المال وهو قوام الحياة ، واختار فيه الاعتدال والتوسط ، ونهى عن طرقيته : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن الفاحشة ، وخص الزنا الذي يلوث الأعراس ويُفسد النسل ، ونهى عن القتل وسفك الدماء .

ثم تحدث عما يحفظ للإنسان ماله ، ويحمي تعب وجهوده ، فأمر بترفية الكيل والميزان ، ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما ، ثم حث الإنسان على الأمانة العلمية ، حتى لا يقول بما لا يعلم ، وحتى لا يبني حياته على نظريات خاطئة .

الم تر أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع ، وسلامة المجتمع ناشئة من سلامة حركة الإنسان فيه ، إذن الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلاقية في الأرض ، لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع له توازناً اجتماعياً .

وأول شيء في هذا التوازن الاجتماعي أننا جميعاً عند الله سواء ، وكلنا عبده . وليس منا من بينه وبين الله قرابة أو نسب ، فالجميع عند الله عبيد كاستان المشط^(١) ، لا قرْبَ بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح .

وإن تفاوتت أقدارنا في الحياة فهو تفاوت ظاهري شكلي ، لأنك حينما تنظر إلى هذا التماوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول مثلاً ، هذا غني ، وهذا فقير .

(١) أخرجه ابن عدى في التكميل (٢/٢٤٨) من حديث أنس بن مالك قال قال ﷺ : الناس سواء كاستان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية ، والمرء كثير بأخيه يرفسه ويحمله ، ولا خير في صمبة من لا يرى لك مثل ما ترى له . وفيه أبو داود النخعي : قال ابن عدى اجتمعوا على أنه وضع الحديث وعزله المحبسون في كشف الخفاء (٢/١٥١) للذهبي عن أنس ، ومن سهل بن سعد

ومعظم الناس يهتمون بهذه الشاحية من التفات . وَيَدْعُونَ غيرها
من البواحي الأخرى ، وهذا لا يصح ، بل انظر إلى الجوانب الأخرى
في حياة الإنسان ، وإلى الزوايا المختلفة في النفس الإنسانية ، ولو
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع
كل إنسان ، وأن الحصيلة واحدة ، وهيبق الله العظيم القائل ﴿إِنْ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ .. (٧)﴾ [المجرات]

وما دام المجتمع الإيماني على هذه الصورة فلا يصح لأحد أن
يرفع رأسه في المجتمع ليعطي لنفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة
الآخرين ، فقال تعالى ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا .. (٤٧)﴾ [الاسراء]

أي . فخرًا واختيالًا ، أو بطرًا وتعالى : لأن الذي يفخر بشيء
ويختال به ، ويظن أنه أفضل من غيره ، يجب أن يضعف نفسه بقاء
ما افتخر به ، بمعنى أن يكون ذاتيًا فيه ، لا يذهب عنه ولا يبارقه ،
لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كل ما يمكن أن يفخر به
الإنسان هبة له ، وليست أصيبة فيه .

كل أمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم
هي هبة يمكن أن تسترد في يوم من الأيام ، وكيف الحال إذا تكبرت
بمالك ، ثم رآك الناس فقيرًا ، أو تعاليت بقوتك ثم رآك الداس عليلًا ؟

إذن فالتواضع والادب اللين بك ، والتكبر والتعالى لا يكون إلا
للخالق سبحانه وتعالى ، فكيف تتازعه سبحانه صفة من صفاته ؟
وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك : لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو
سبحانه وتعالى ، وكُنُ الكبرياء لله تعالى يعصمنا من الانضاع
للكبرياء الكاذب من غيرنا .

سورة الاسراء

﴿٨٥﴾

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرَىٰ مِثْلَ الْخَلْقِ أَمَامَ الْخَالِقِ سَبْحَانَهُ ، فليُنْظَرْ
إِلَى الْعِبَادَاتِ ، ففيها استنطاق العبودية في الناس ، حينما يُنادَى
لِلصَّلَاةِ مِثْلًا تَرَى الْجَمِيعَ سَوَاسِيَةً ، الْغَنَى وَالْفَقِيرَ ، وَالرَّائِسَ
وَالْمَرْقُوسَ ، الْوَزِيرَ مِثْلًا وَالطَّيْبَ ، الْكَلَّ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، الْكَلَّ
خَاضِعٌ لِلَّهِ مُتَذَلِّلٌ لِلَّهِ فَقِيرٌ ، الْكَلَّ عَبِيدٌ لِلَّهِ بَعْدَ أَنْ خَلَعُوا أَقْدَارَهُمْ ،
عِنْدَمَا خَلَعُوا بُعَاثَهُمْ ، ففي ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى
لنا هذه المساواة بصورة أوضح في مناسك الحج .

والأهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يأنف ، ولا يرى غضاظة
في أن يراه مرؤوسه وهو في هذا الموقف وفي هذا الخضوع
والتذلل . لماذا ؟ لأن الخضوع هنا والتذلل لله ، وهذا عين العِزَّةِ
والشرف والكرامة .

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ
طُولًا﴾ (٢٧) ﴿[الاسراء]

في هذه العبارة نلاحظ إشارة توبيخ وتوبيخ ، كأن الحق سبحانه
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين ، ولاصحاب الكبرياء الكانين : كيف
تتكبرون وتسيرون فخراً وخيلاء بغير موهوب لكم غير ذاتي
فيكم ؟

فإنتم بهذا التكبر والتعالى لن تخرقوا الأرض ، بل ستظل صلبة
تتحداكم ، وهي أدنى أجناس الوجود وتُنْكَسُ بالأقدام ، وكذلك الجبال
وهي أيضاً جساد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق

سبحانه وتعالى يُوبِخ عبده المؤمن المكرم لِيُبقِيَ له على التكريم في .
﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا .. (٢٧)﴾ [الاسراء]

وحينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوبِخ أهل التكبر الكاذب أتى
بأدنى أجناس الوجود بالارض والجبال وهي جماد ؛ لكنه قد يسمو
على الإنسان ويقضلك عليه

والناظر لأجناس الكون الجماد والنبات والحيوان والإنسان ، يجد
الإنسان يتقفع بكل هذه الأجناس ، فالجماد ينفع النبات ، والحيوان
والنبات ينفع الحيوان والإنسان ، والحيوان ينفع الإنسان ، وهكذا
جميع الأجناس مُسَخَّرة في خدمة الإنسان ، فما وظيفتك أنت أيها
الإنسان ؟ ومن مُخدم ؟

لا بُدَّ أن يكون لك نور في الكون ووظيفة في الصيالة ، وإلا كانت
الارض والحجر أفضل منك ، مابحث لك عن مهمة في الوجود .

وفي فلسفة الحج أمر عجيب ، فالجماد الذي هو أدنى الأجناس
نجد له مكانة ومنزلة ، فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله ، وفي
ركانها احجر الاسعد الذي سَنَّ لنا رسول الله ﷺ تقبيله وهو حجر ،
وعليه يتزاحم الناس ويتشرفون بتقبيله والتمسُّح به .

وهذا مظهر من مظاهر استطرارق العبودية في الكون ، فالإنسان
المخدوم الاعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة في تقبيل حجر .

وكذلك النبات يحرم قطعه ، وإياك أن تمتدَّ يدك إليه ، وكذلك
الحيوان يحرم صيده ، فهذه الأشياء التي تخدمني أتى الوقت الذي
أخدمها وأقدسها ، وجعلها للحق سبحانه وتعالى مرة في العمر لنلتج

الأصل ، ولكي لا يقتَرُ الإنسان بإنسانيته ، وليعلم أن العبودية لله تعالى تَسْرَى في الكون كله .

فرباك أيها الإنسان أن تضدش هذا الاستطراق العبودي في الكون بمرح أو خيلاء أو شغلا .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ ﴾ (٢٨)

أي : كل ما تقدم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ ۞ ﴾ (٢٢) [الإسراء]

وهذه الأمور التي تقدمت والتي تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته فيها السوء وفيها الحسن ، والسوء هو المكروه من الله تعالى ، والله تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه ، أما الإنسان فيكره ما يخالف هواه ، ولا يتلق ومزاجه .

وهذه الأوامر والنواهي التي تقدمت يقولون : إنها الوصايا العشر التي نزلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة في قوله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ^(١) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ ۞ ﴾ (٢٤) [الأعراف]

ولذلك يقول الحق سبحانه :

(١) الأنواح : جمع نوح ، وهو الذي يكتب فيه كل الرجاسات قبل في التفسير كنهها كلنا لوحين ، ويجوز في اللغة أن يقال للوحين : أنواح [لسان العرب - مادة : لوح] . قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢٤٦) . : قيل كانت الأنواح من جواهر ، وكان الله تعالى كتب له فيها مواظ وأحكاما مفصلة مبيحة للحلال والحرام .

﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ءَاخَرَ فَتَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴾ (٢٩)

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى ما تقدم من الوصايا .

﴿ الْحِكْمَةُ ﴾ هى وضع الشيء فى موضعه المؤدى للنجاة منه ،
لقتل الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والعمق والسفاهة
والفساد .

وقوله : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (٢٩) [الإسراء]

لسائل أن يسأل . لماذا كرر هذا النهى وقد سبق أن ذكر فى
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظم حياة
المجتمع ، وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له ، ثم عدل نظام
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرأسى قواعد الطهر والعفة ليحفظ
سلامة النسل ، ودعا إلى تواضع الكل للكل .

فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع ، ويسعد
أفراده بلخلى هذا المنهج الإلهي .

إذن . هذيانك أن تجعل معه إلها آخر ، وكرر الحق سبحانه هذا
النهى ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ (٢٩) [الإسراء]

لأنه قد يأتى على الناس وقت يحسنون الخلق يحقون بعض
المفكرين ، فيأخذون بأقوالهم ويسيروا على مناهجهم ، ويفضلونها

على منهج الحق تبارك وتعالى ، فيفتنون الناس من قضايا دينهم الحق إلى قضايا أخرى يُؤمنون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين .

إذن : لا يكفى أن تؤمن أولاً ، ولكن احذر أن يُحزرك أحد من دينك فلا تجعل مع الله إلهاً آخر يفسدك عن دينك ، فتكون الختيصة ﴿ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ (٢٩) [الإسراء]

﴿ مَلُومًا ﴾ . ل أنك أتيت بما ذُلم عليه ، ﴿ مَدْحُورًا ﴾ أى مطروداً مُبعداً من رحمة الله . وهذا الجزاء فى الآخرة .

أما الذى لا يؤمن بها . فلا بد لكى تستطيع العيش معه فى الدنيا ، أن يُذيقه الله بعض العذاب ، ويُعجله له فى الدنيا قبل عذاب الآخرة . كما قال تعالى . ﴿ فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَى ﴾ (٢٢٢) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا .. ﴿ (٢٢٤) ﴾ [طه] أى فى الدنيا .

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرنين : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ مَغْرِبَهَا تَجَدَّاهَا فَتَرَبَّأَتْ فِي شِعْبِ كَمِيَةٍ ^(١) وَوَجَدَ جِدارَهَا بَنُونَ قُلُوبًا بَنَدًا اقْرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ نَتَلَابَسَ وَإِمَّا أَنْ نَخْذُ فِيهِمْ كَصِفَتًا ^(٢) قَالَ إِنَّمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴾ (٨٧) [الكهف]

فقوله ﴿ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] لأن سَمَكَيْنِ فى الأرض ، ومثوَّط به حِطُّ مِيزَانِ الحِياة واستقامتها ، حتى عند الذين لا يُؤمنون

(١) أى رأى الشمس فى مظهره تغرب فى البحر المسيد ، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يوافى كأنها تغرب فيه ، وهى لا تغرب الفلك الرابع الذى هى مثبته فيه لا تغارقه

[تفسير ابن كثير ١٠٢/٢]

بِالْآخِرَةِ . وَإِلَّا قَلِيلٌ مِّنْ أَهْلِ الْعَذَابِ مِمَّنْ هَؤُلَاءِ إِلَى الْآخِرَةِ لَا يَتَذَكَّرُونَ عَلَى
النَّاسِ حَيَاتِهِمْ ، وَهَانُوا فِي الْأَرْضِ يُعْرِضُونَ وَيُفْسِدُونَ .

ولذلك لا يعمرت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه ، ويذيقه
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ، ولا بدُّ أَنْ يَرَاهُ المظلوم ليعلم أن عاقبة
الظلم وخيمة ، في حين أن المظلوم في رعاية الله وتأييده ينصره بما
يشاء من نعمه وفضله ، حتى إن الظالم لو علم بما أعدَّه الله للمظلوم
لَحَسَنَ عليه بالظلم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا
إِنْ كُنْتُمْ لِقَوْلِي قَوْلًا عَظِيمًا ٤٠ ﴾

لما جعل بعض المشركين لله ولداً ، منهم مَنْ قالوا : المسيح ابن
الله ، ومنهم مَنْ قالوا : عزيز ابن الله ، ومنهم مَنْ قالوا : الملائكة
بنات الله فوبَّخهم الله تعالى كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات
ولكم البنين ، إنها قسمة جائرة . كما قال الحق سبحانه في آية
أخرى : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ٤١ ﴾ تِلْكَ إِذْ قَسَمَ ^(١) هَبْرَى ٤٢ ﴿ [النجم]

أي : قسمة جائرة ظالمة .

قوله ﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا ٤٠ ﴾ [الإسراء] أي : اصطفاكم واختار لكم
البنين ، وأخذ لنفسه البنات ؟

(١) شلوه يضيءه . جار عليه . وضاهه حقه . نفسه حقه . وقسمة هبرى . جائرة ظالمة

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿٨٥﴾ ٨٥٥٣

ويقول في آية أخرى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۖ ﴾ [الزخرف]

لذلك قال تعالى بعدما ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [الإسراء]

فوصف قولهم بأنه عظيم في القبح والافتراء على الله ، كما قال في

آية أخرى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ ﴾ [٨٨]

[مريم]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا ۚ

وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۚ ﴾ [٩١]

﴿ صَرَّفْنَا ﴾ أى . حوّلنا الشيء من حال إلى حال ، ومنها قوله

تعالى : ﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ۖ ۝ ١٢٢ ﴾ [البقرة]

يعنى : تغييرها من حال إلى حال ، فمرة : ترواها سكسكا^(١) عليّة

هادئة ، ومرة تجدها رُخَاءً أى . قسوة ، ومرة : تجدها إحصاراً

مدمراً . والرياح قد تكون لواقع تاتى بالخير والنماء ، وقد تكون

عقياً لا خير فيها . هذا هو المراد بالتصريف

فمعنى ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ ۖ ۝ ٩١ ﴾ [الإسراء]

أى : صرف مسألة ادعاء اتحاذ الله الابناء في القرآن . وحالجه في

كثير من المسائل : لأنه أمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة في مقامات

مختلفة من سُورِهِ ، فنكرر ذكر هذه المسألة . والتكرار قد يكون في

(١) الإد والإنة : الحجب والأمر النطق العظيم والناعية . [لسان العرب - مادة أدد]

(٢) السكسكة . الضعف . [لسان العرب - مادة سكك] والنعسود لبها روح ضعيفاً ذات
تسيم طيل

ذات الشيء . وقد يكون باللف بالشيء ، كما في قوله تعالى . ﴿ قَبَائِلُ
الْأَعْرَابِ يَتَكَلَّمُونَ ﴾ (١١)

[الرحمن]

وقوله : ﴿ وَمَا يَرْيَدُ إِلَّا لَنُفَرِّقَهُ ﴾ (١١)

[الإسراء]

أى . بدل أن يذكروا ويعودوا إلى جادة الصواب لزدادوا إعراضاً
ونفوراً . ولما أن نسال لماذا الإعراض والنفور منهم ؟

لأنهم أردوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التي كانت لهم قبل
الإسلام . ولكي نوضح المقصود بالسلطة الزمنية نقول :

لو درسنا تراخي القوانين في العالم نجد أن القاتلون الوضعي
الذي وضعه البشر لم يأت أول الأمر ، بل جاء نتيجة تسلط الكهنة .
وكانوا هم أصحاب القانون يضعونه باسم الدين ، ويلزمون الناس
به . ولكن لوحظ عليهم أنهم يحكمون في قضية ما بحكم . ثم بعد
فترة يحكمون في نفس القضية بحكم مخالف للأول ، فانصرف الناس
عن أحكام الكهنة ، ووضعوا لأنفسهم هذه القوانين الوضعية ، وبذلك
أصبح هؤلاء ما يسمى بالسلطة الزمنية .

وهذه السلطة الزمنية هي التي منعت يهود المدينة من الإيمان
بمحمد ﷺ ، وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته وزمن
بعثته . وكانوا حينما يرون عبادة الأصنام في مكة يقولون لهم :
سيأتي زمان يبعث فيه نبي في هذا البلد ، وسوف نتبعه ، ونقتلكم به
قتل عاد ورام ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، وقد كانوا من قبل
يستفتحون به على الذين كفروا .

وعن هذا يقول الحق سبحانه في حق يهود المدينة . ﴿ وَلَمَّا

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا فِيهِمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَتَعَنَّى اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

[البقرة]

لقد تذكر اليهود لرسالة محمد ﷺ ، مع أنهم على يقين من صدقه ؛ لأن هذه الرسالة ستعمرهم هذه السلطة الزمنية ، وستقضى على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التي كانت بهم قبل الإسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَعَرُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ مَسِيلًا ﴾ ﴿٩٠﴾

أى : لو كان مع الله آلهة أخرى لطلبت هذه الآلهة طريقا إلى ذى العرش .

وقد عالج الحق نبارك وتعالى هذه القضية فى قوله : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. ﴾ ﴿٩١﴾

وهذه قضية . إما أن تكون صادقة ، وإما أن تكون غير ذلك . فإن كانت صادقة فقد انتهت المسألة ، وإن كانت غير صادقة ، وهناك إله ثانٍ ، فإين هو ؟ لماذا لم نسمع به ؟ فإن كان موجودا ، ولا يدري أن كان يدري بهذه القضية - ولكنه تقاعس عن المواجهة ولم يعارض ، ففي كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلها .

إذن : ما دام أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية ، ولم يَكُنْ له معارض فقد سكبت له هذه الدعوى .

وكلمة ﴿ ذِي الْعَرْشِ ﴾ لا تُقَالُ إِلَّا لِمَنْ اسْتَقْبَلَ له الأمر بعد عراك وقتال ، فيُصْنَعُ له كرسي أو سرير يجلس عليه .

وابتغاء الطريق إلى ذى العرش ، إما ليواجهوه ويوقفوه عند حده ويطلبوا دعوته ، فإن غلبوا فقد انتهت المسألة ، وإن غلبوا فعلى الأقل يذهب كل إله بما خلق كما قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَتَى لَلْذَّبِ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩١)

[المؤمنين]

أو . يبتغون إليه سبيلاً ، ليكونوا من حلقه ومن عبيده ؛ لذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر : ﴿ لَنْ يَسْتَكْبِرَ^(١) الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. ﴾ (٩٢)

[النساء]

ويقول : ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّخُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .. ﴾ (٩٣)

[الإسراء]

فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فقلتم : المسيح ابن الله ، وعزير ابن الله ، والملائكة بنات الله ، كل هؤلاء فقرء إلى الله يبتغون إليه الوسيلة ، حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة يبتغون إلى الله الوسيلة ، فغيرهم - إذن - أولى .

(١) أي : لن يمتنع وأن يأنف وأن يكره وأن يستكبر عن أن يكون عبداً له فاشأى بواجب العبد نحو ربه [القاموس القويم ٢/ ٢٨٧] .

وينزه الحق سبحانه نفسه ، فيقول :

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (٤٣)

وقوله : ﴿سُبْحَانَهُ﴾ بمعنى تنزيهاً مطلقاً له تعالى في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فله تعالى ذات ليست كذاتك ، وله صفات ليست كصفاتك ، وله أفعال ليست كأفعالك : لأن الأشياء تختلف في الوجود بحسب الموجد لها

فمثلاً : لو بنى كل من العدة ، ومأمور المركز ، والمحافظ بيتاً ، فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر ، بحسب قدرته ومكانته . وكذلك لا بد من وجود هذا التفاوت بين إله وماله ، وبين رب ومربوب ، وبين عابد ومعبود .

إذن : كل الأشياء في المتساوي تتفاوت بتفاوت الناس

وقوله ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء] أي : تعالى الله وتنزه عما يقول هؤلاء علواً كبيراً : لأن الناس تتفاوت في العلو .

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار (كبيراً) ولم يقل : أكبر . وهذا من قبيل استعمال اللفظ في موضعه المناسب : لأن كبيراً تعني : أن كل ما سواه صغير ، لكن أكبر تعني أن ما دونه كبير أي مُشْكِرٌ له في الكبر .

لذلك نقول في نداء الصلاة : الله أكبر وهي صفة له سبحانه ، وليست من أسمائه ؛ ذلك لأن من أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن يوصف بأنه كبير ، كأعمال الخير والمعى على الأرزاق ، فهذه كبيرة ، ولكن الله أكبر

ثم يقول تعالى :

﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ^(١) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَيْسَ بِحِجْزٍ بَيْنَهُ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤٤﴾

التسبيح : هو حيثية الإيمان بالله ، لأنه لا تؤمن بشيء في شيء إلا أن تثق أن مَنْ آمنتَ به فوقك في ذلك الشيء ، فأنت لا تؤكل أحداً بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم

فإذا كنت قد آمنت بالله واحد ، فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المألومين جميعاً ، وليس لأحد شبهة به ، وإن اشترك معه في مطلق الصفات ، فإله غنى وأنت غنى ، لكن غنى الله ذاتي وغناك موهوب ، يمكن أن يُسلب منك في أي وقت

وكذلك في صفة الوجود ، فإله تعالى موجود وأنت موجود - لكن وجوده تعالى لا عن عدم ، بل هو وجود ذاتي ووجودك موهوب سينتهي في أي وقت .

إذن فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله ، وإلا لو أشبهناه في شيء أو أشبهنا في شيء ما استحق أن يكون إلهاً .

والتسبيح : هو التنزيه ، وهذا ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من خلقه مَنْ يُنَزِّهه ، والحق سبحانه مُنَزَّهٌ بذاته والصفة كائنة له قبل أن

(١) قوله تعالى ﴿وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ (٤٤) [الإسراء] قال القرطبي في تفسيره (٢١٩٤) : يريد الملائكة والإنس والجن ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَيْسَ بِحِجْزٍ بَيْنَهُ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤٤﴾ [الإسراء]

يخلق الخلق ؛ لانه خالق قبل ان يخلق ، كما نقول فلان شاعر ، اهو شاعر لانه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل ان يقول شعراً ؟

الواقع ان الشاعر موهبة ، ومملكة عنده ، ولولاها ما قال شعراً ، إذن . هو شاعر قبل ان يقول .

كذلك فصفاة الكمال في الله تعالى موجودة قبل ان يوجد الخلق .

لذلك فإن المعتبوع لهذه المائدة في القرآن الكريم مادة (سبح)
يجدما بلفظ (سُبْحَانَ) في اول الاسراء : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى ..﴾
(١) ﴿[الاسراء]

ومعناها ان التنزيه ثابت لله تعالى قبل ان يخلق من ينزهه .

ثم بلفظ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..﴾ (١) ﴿[قصيد]

بصيغة الماضي ، والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ، بل من السموات والارض ، وهي خلق سابق للإنسان .

ثم ياتي بلفظ ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ..﴾ (١) ﴿[الجمعة]

بصيغة المضارع ؛ ليدل على ان تسبيح الله ليس في الماضي ، بل ومستمر في المستقبل لا ينتطع . إذن ما دام التسبيح والتنزيه ثابتاً لله تعالى قبل ان يخلق من ينزهه ، وثابتاً لله من جميع مخلوقاته في السموات والارض . فلا تَكُنْ ايها الإنسان نشازاً في منظومة الكون ، ولا تخرج من هذا النشيد الكوني . ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) ﴿[الاعلى]

وقوله تعالى . ﴿لَئِنْ مِّنْ شَيْءٍ .. (٤٤)﴾ [الاسراء]

أى . ما من شيء ، كل ما يُقال له شيء . والعنى : هو جنس الأجنادس ، فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبَّح بحمده تعالى .

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية ، وقالوا : أى تسبيح دلالة على عظمة التكوين ، وهندسة البناء ، وحكمة الخلق ، وهذا يلفتنا إلى أن الله تعالى مُنْزَهُ وَمُتَعَالٍ وَقَادِرٌ ، ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح دلالة فقط : لأنهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم يفهموه .

وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله ﴿وَلَئِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الاسراء]

إذن يوجد تسبيح دلالة فعلاً ، لكنه ليس هو المقصود ، المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلُّ بِلُغَتِهِ .

فقوله تعالى ﴿وَلَئِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. (٤٤)﴾ [الاسراء]

يدل على أنه تسبيح فوق تسبيح الدلالة الذى آمن بمقتضاها المؤمنون ، إنه تسبيح حقيقى ذاتى ينشأ بلسنة كل جنس من الأجناس وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح ، فقد قال تعالى : ﴿كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتَةٌ وَتَسْبِيحَةٌ .. (٤٤)﴾ [الدور]

(١) قال القرطبي فى التفسير (٢١٩٦/٥) : « الصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك ، وإن كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة ، فإنى تخصيص لدور (ويحدد قوله تعالى من دور عليه السلام ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ نهاراً وَليلاً وَسَبَّحُوا بُحْبُوحَةً وَأَنطَرُوا وَكُنَّا مُعْتَبِرِينَ﴾ [الأنبياء]) وإنما ذلك تسبيح العقل يطلق الحياة والإنطاق بالتسبيح ، وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء ، فالقول به أولى وأدعى . وهذا يتوافق مع ما لك فضيلة الشيخ الضعراوى .

إذن : كل شيء في الوجود علم كيف يُصلى الله ، وكيف يُسبح الله ، وفي القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيته على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها في ذاته ، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته ، فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها ؟

وما هم الناس أنفسهم ولهم في الأداء القولي لغة يتفاهمون بها ، ومع ذلك تختلف بينهم اللغات ، ولا يفهم بعضهم بعضاً ، فإذا ما تكلم الإنجليزي - مع أنه يتكلم بالفاظ العربى - ومع ذلك لا يفهمه ، لأنه ما تعلم هذه اللغة .

واللغة ظاهرة اجتماعية ، بمعنى أن لإنسان يحتاج للغة ؛ لأنه في مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار ، ويسمع ما عنده من أفكار فلا بد من اللغة لنقل هذه الأفكار ، ولو أن الإنسان وحده ما كان في حاجة إلى لغة ؛ لأنه سيفهم ما يخطر بباله وتنتهى المسألة .

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئة ؛ لأنك لو أتيت بمقل إنجليزي مثلاً ، ووضعته في بيئة عربية سيتكلم العربية ، لأن اللغة ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ، بذلك إذا لم تسمع الأذن لا تستطيع أن تتكلم ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿عَسَىٰ كُمْ عَمَىٰ..﴾

﴿١٨﴾

[البقرة]

هم كُمْ لا يتكلمون ؛ لأنهم صُمُّ لم يسمعوا شيئاً ، فإذا لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لأن ما تسمعه الآن يحكيه اللسان .

إذن : بالصباح انتقلت اللغة ، كُلَّ سَمْعٍ مِنْ أَمِيهِ ، وَمِنْ الْبَيْتَةِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا ، فإِذْ مَا سَلَسَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ سَتَحُصِلُ إِلَى آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهَذَا يَأْتِي السُّؤَالُ : وَمَعْنَى سَمِعَ آدَمَ اللَّعْنَةَ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا ؟
وَلَقَدْ حُلِّ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۖ ﴾ (٣٦) [البقرة]

وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ يَتَكَلَّمُ الْعَرَبِيُّ بِنَفْسِ لُغَتِهِ وَلَا تَفْهَمُ عَنْهُ مَا يَقُولُ ، وَاللُّغَةُ هِيَ اللَّفْظُ ، كَمَا حَدَّثَ مَعَ أَبِي عُلْقَمَةَ الذَّهَوِيُّ ، وَكَانَ يَتَقَعَّرُ فِي كَلَامِهِ وَيَأْتِي بِالْفَاقِطِ شَانَةَ غَيْرِ مُشْتَهَرَةٍ ، وَقَدْ أَنْعَبَ بِذَلِكَ مَنْ حَوْلَهُ ، وَخَاصَّةً غَلَامَهُ الَّذِي ضَاقَ بِهِ ذَرْعًا لِكثْرَةِ مَا سَمِعَ مِنْهُ مِنْ هَذَا التَّقَعُّرِ .

وَيُرْوَى أَنَّهُ فِي ذَاتِ لَيْلَةٍ قَالَ أَبُو عُلْقَمَةَ لَغَلَامِهِ . (أَصَفَعْتَ^(١) الْعِثَارِيْفُ) ؟ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْغَلَامُ قَائِلًا : (زَقَفَيْكُم) وَكَانَتِ الْعِمْرَةُ الْأُولَى الَّتِي يَسْتَفْهَمُ فِيهَا أَبُو عُلْقَمَةَ مِنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ يَا بَنِي وَمَا (زَقَفَيْكُم) ؟ قَالَ رَمَا (صَفَعْتَ الْعِثَارِيْفُ) ؟ قَالَ : أَرَدْتُ . أَصَابَتْ الدِّيَكَةَ ؟ فَقَالَ الْغَلَامُ : وَأَنَا أَرَدْتُ لَمْ تَصِحْ

إِذَنْ : فَكَيْفَ نَسْتَبْعِدُ أَنَّنَا لَا نَعْلَمُ لُغَةَ الْمَخْلُوقَاتِ الْآخَرَى مِنْ حَيَوَانَ وَنَبَاتٍ وَجَمَادٍ ؟ أَلَمْ يَكُنْ مَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِهِ مِنْ وَجُودِ لُغَةٍ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَفْهَمُهَا ؛ لِأَنَّنَا نَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّغَةَ هِيَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ ، وَلَكِنْ اللَّغَةُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ

فَهُنَاكَ - مَثَلًا - لُغَةُ الْإِشَارَةِ ، وَلُغَةُ النُّظُرَاتِ ، وَلُغَةُ التَّلَفُّرَافِ .

(١) صَفَعْتُ الدِّيَكَةَ صَوْتَهُ وَقَدْ صُلِحَ الدِّيَكَةُ صَاحِ وَالْمُتَوَكِّلَانِ الدِّيَكَةُ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ صَفَعُ ، عِثَارِفُ] فَمَعْنَى : أَصَابَتْ الْعِثَارِيْفُ أَيْ أَصَابَتْ الدِّيَكَةَ

إذن : اللغة ليست اللسان فقط ، بل هي استعداد الاصطلاح يفهم ويتعارف عليه ، فالخادم مثلاً يكفي أن ينظر إليه سيّده نظرة يفهم منها ما يريد ، فهذه النظرة لوّن من الرّان الأداء .

والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات لمعرفة ما تقول .

وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى إشارات تدل على أن لكل عالم لغة يتفهم بها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَسْحُورًا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ يُسَبِّحْنَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء]

فالجبال تُسَبِّح مع داود ، وتُسَبِّح مع غيره ، ولكن المراد هنا أنها تُسَبِّح معه ويرافق تسبيحها تسبيحه ، وكأنهما في أنشودة جماعية منسجمة . إذن . فلا بُدّ أن داود عليه السلام قد فهم عنها وفهم عنه

وكذلك النملة التي تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها ، وتبسم ضاحكاً من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن . لكل جنس من الاجناس منطق يُسَبِّح الله به ، ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ لأنه تسبيح بلغة مؤدّية معبرة يتفاهم بها مَنْ عرف التواضع عليها

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقاً ينتاد له الجميع ، حتى الكافر ينتاد لتنزيه الله قهراً عنه ، مع أن لديه ملكة الاختيار بين الكفر أو الإيمان . لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مطلقاً من اسجد والنبات والحيوان ، ومن المؤمن والكافر ، كيف ذلك ؟

أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة (الله) فهو علّم على

واجب الوجود ، ثم تحدّى الكافرين أن يُسمّوا أحداً بهذا الاسم ، فقال : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٦٥) [مریم]

ومع ما عندهم من إنف بالمخالفة وعدد بالإلحاد ، مع ذلك لم يجرؤ أحد منهم أن يُسمّى ابناً له بهذا الاسم ، ومعلوم أن التسمية أمر اختياريّ يطرا على الجميع .

إنّ : فهذا تنزيه لله تعالى ، حتى من الكافر رَغْمًا عنه ، وهو دليل على عظمته سبحانه وجلاله ، هذه العظمة وهذا الجلال الذي لم يجرؤ حتى الكافر على التشبّه به ؛ ذلك لأنهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر ، ويحافون بعش الله وشتقامه إن أقدموا على هذا العمل ، لذلك لا يجرؤ أحد منهم أن يُجرّب في نفسه مثل هذه التسمية .

وفي مجال العبادات ، فقد اختار الحق سبحانه لنفسه عبادة لا يشاركه فيها أحد . ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لأنّ الدس كثيراً ما يتقربون لامثالهم من البشر بأفعال أشبه ما تكون بعبادة الله تعالى ، فمنهم مَنْ ينحني خضوعاً لغيره ؛ كأنه راكع أو ساجد ، ومنهم مَنْ يمدح جباراً بأنه لا مثيل له ، وتصل به المبالغة إلى جعله إلهاً في الأرض ، ومنهم مَنْ يسجد للشمس كما فعل أهل سبأ ، وأخير الهدد عنهم بقوله :

﴿ وَجَدْتُنَا وَقَوْمَنَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٤) [الزل]

السُّنَا ترى إنساناً يتقرّب لأحد الحكام ، بأن ينفق فيما يحبه هذا الحاكم . وكأنه يُخرج زكاة ماله ؛ السُّنَا ترى أحدهم يذهب كل يوم

إلى قصر سنيده ، ويُوقَّع في سجل التشریفات باسمه ليُقدم بذلك
فروض الولاء والطاعة ؟

إذن . فالإيمان بالوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس ،
والخضوع الزائد بالسجود أو بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس
لذلك تقرّر الحق سبحانه بفريضة الصوم ، وجعلها خالصة له
سبحانه . لا يتقرب بها أحد لأحد . وهل رأيت إنساناً يتقرب لآخر
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السُّبْحَانِيَّة وهذا التنزيه في ذات سبحانه ،
فلا يجرؤ أحد أن يتسمّى باسمه .

وفي العبادة لا يحاكم لأحد غيره تعالى ، فلو تصوّرنا أن يقول
واحد للآخر : أنا سأنتقرب إليك بصوم هذا اليوم أو هذا الشهر ،
إذن . أنت تريد منه أن يجلس بجرارك يحرسك ويراعي صومك ،
فكانك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أن تتقرب إليه .

لذلك يقرن الحق سبحانه في الحديث القدسي : « كل عمل ابن
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »^(١) .

يعني من الممكن أن يتقرب بأي ركن من أركان الإسلام لغيري
إلا الصوم ، فلا يجرؤ أحد أن يتطوَّع به أو يتقرب به لأحد .

إذن . فالسُّبْحَانِيَّة هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق ،
لذلك نقول للكافر . أيها الكافر لقد تأبَّيت على الإيمان بالله ،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٤) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨٠٦/٢) من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو حديث لنسب عن رب العزة سبحانه .

والعاصي : لقد تأيبت على أوامر الله ، وما نُمِّتْ قد تأيبتم على الله ،
والفتم هذا التأبى وهذا التمرد ، فلماذا لا تتأبون على المرض إن
أصابكم ، وعلى الموت إن طرق بآبكم ؟

لماذا لا تتعرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟ إنها
قاهرة الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر ، فلا يستطيع أحد أن
يقهر عليها أو يقمرد .

وكذلك العاصي حينما ينحرف عن الجادة ، وتمتد يده إلى مال
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعتي على المال العام ، فإن الحق
سبحانه يفتح عليه أبواباً للإنفاق تبليغ ما جمع من الحرام ، وربما
أخذت في طريقها الحلال أيضاً ، وصدق رسول الله ﷺ حين قال
« من جمع مالا من مهابوش أذهب الله في نهايه »^(١)

فالتسبيح إذن لغة لكون كله ، منه ما تفهمه ، ومنه ما لا تفهمه ،
إلا مَنْ أطلعه الله عليه ، فإذا مَنْ الله على أحد وعلمه لغة الطير
أو الحيوان أو النبات أو الجماد ، فهمها وفقه عنها ، كما أنعم بهذه
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام .

ويقول سليمان - عليه السلام - شاكراً هذه النعمة : ﴿ رَبِّ
أَوْزِعْنِي ^(٢) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ [النمل]
لقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبَحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ [الإسراء]

(١) لورده المجلدوني في كشف الغطاء (٢١٣/٢) وهما للفضلاء عن أبي سلمة الصنعبي
مرئوماً . رايو سلمة ضعيف ولا سجيبة به . قال التلي السيكي . لا يصح .

(٢) أي ألهمني شكرك وانفعني إليه وحيته إلى [القاموس القويم ٢/٢٢٤]

سورة الاسراء

﴿٨٥٦٧﴾

يجب على العلماء أن يسقلوها من خاطر الدلالة إلى خطر العقالة
أيضاً ، ولكنها مقالة ، ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله
لهم ذلك .

ثم يُذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
غَفُورًا﴾ (٤٤)

لأن الإنسان كثيراً ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة
الحال ، فيقف على قدرة الله وبديع صنّعه ، وكذلك كثيراً ما يغفل من
تسبيح الله تسبيح المقالة ، لذلك أخبر سبحانه أنه حلیم لا يعاجل
الفاصلين بالعقوبة ، وغفور لمن تاب وأذاب .

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ، فلولا أن يثدرك الله العباد بهذه
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظاً من الحيوان ، ويكفى أن
تتدبر قرله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه .

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ ..﴾ (١٨)

فها هي جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لله
لا يتخلف منها شيء ، فهي تسجد وتُسَبِّح بالإجماع ، ولم يتقسم
الامر إلا في الإنسان السيّد المكرّم ، ولكن لعازي الإنسان بالذات هو
الذي يثدُّ عن منظومة التسبيح في الكون ؟

نقول ، لأنه المخلوق الوحيد الذي مَيَّزَهُ الله بالاختيار ، وجعل له
الحرية في أن يفعل أو لا يفعل ، أما باقي المخلوقات فهي مُسَخَّرَةٌ
مقبورة ، فإن قال قائل لعازي لم يجعل الحق سبحانه وتعالى

الإنسان أيضاً مقهوراً كباقي المخلوقات ؟

لقد جعل الله تعالى في الإنسان الاختيار لحكمة عالية ، فالقهر يُثبت للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه ، فلذا قهره على شيء لا يشذ ولا يتخلف ، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبة لله تعالى .

أما الاختيار فيثبت المحبوبة لله ؛ لأنه خلقك مختاراً تؤمن أو تكفر ، ومع ذلك اخترت الإيمان حباً في الله تعالى ، وطاعة وخضوعاً ، فثبت بذلك صفة المحبوبة .

وليك أن تظن أن مَنْ يَفْضِي الله يعصيه قهراً عن الله ، بل بما رُكِبَ فيه من الاختيار ، وقد يقول قائل . وما ذنب الإنسان أن يكون مختاراً من بين جميع المخلوقات ؟

لو حققت هذه القضية منطقياً وفلسفياً لوجدت الكون كله كان مختاراً ، وليس الإنسان فقط ، لكن اختارت جميع المخلوقات أن تُسَلِّم الأمر لله ، وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة من البداية ، أما الإنسان ففضل الاختيار ، وقال سأعمل بحرص ، وسأحمل الأمانة بإخلاص . وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]

وفي رفض هذه المخلوقات لتحمل الأمانة والاختيار دليل على العلم الواسع ؛ لأنه توجد فَرْقٌ كبير بين قبول الأمانة وقت التحمل ووقت الاداء . فقد تتحمل الأمانة وأنت واثق من أدائها ، لكن يطرق عليك وقت الاداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة .

والأمانة كما هو معروف لا تؤتق ولا تُكتب ، وكثيراً ما يقع فيها التلاعب ؛ لأنها لا تثبت إلا بذمة الأخذ الذي قد يضعف عن الأداء وتُجته الأحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار ، والأحداث قد تكون أقوى من الرجال .

لِلْإِنْسَانِ - إنن - لا يضمن نفسه وقت الأداء ، وإن كان يضمنها وقت التحمل ، ولهذا اختارت جميع المخلوقات أن تكون مقهورة مُسيرة ، أما الإنسان فقال : لى عقل واستطيع التصرف والترجيح بين البدائل ، فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضمنها وقت الأداء ، وجهولاً بما يكون من تغير أحواله .

فَالْكَوْنِ - إنن - ليس مقهوراً رَغماً عنه ، بل بإرادته واختياره ، وكذلك الإنسان ليس مختاراً رَغماً عنه ، بل بإرادته واختياره .

ثم يقول الحق سبحانه .

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٥٨﴾

الحق سبحانه وتعالى يعدل الأشياء تنفيذاً لأحكام أخرى ، ويصنع أحداثاً أولية لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لأحداث أخرى أهم منها وكفار مكة ما أُوخروا وسُعا ، وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله ﷺ والنكيل به إلا فعلوها .

ومع ذلك لم يُقاجا بها رسول الله ، ولم تُتَبَط من عزمته ، لماذا ؟ لأنه كان مُترقِّعاً لكل هذا الإيذاء ، ولديه من سوابق الأحداث ما يعطيه الحصانة الكافية لمقابلة كل الضدات .

فالمسألة لم تُفاجيء رسول الله ، لأنه عرفها حتى قبل أن يُبعث .
فحينما جاءه جبريل للمرة الاولى في الغار ، وعاد إلى السيدة خديجة
فزعاً ذهبته به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، فطمأنه بأن هذا هو
الناموس الإلهي ، وأنه ﷺ سيكون مبعوث السماء إلى الأرض ، وأنه
نبي هذه الأمة ، وقال فيما قال ليقتنى أكون حياً حين يُخرجك
قومك ، فقال ﷺ : « أمُخرجي هم ا » ،^(١) .

قال : نعم ، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي ، وإن
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزراً .

إنن فالحق سبحانه وتعالى حصّن رسوله ﷺ ضد ما سيأتي
من أحداث ؛ لكي يكون على توقّع لها ، ولا تحدث له المفاجأة التي
ربما ولدت الانهيار ، وأعطاه الطّعم المناسب للداء قبل حدوثه ؛ لتكون
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث ، واليقين الثابت في نصر الله
له مهما أدلّهت الخطوب ، وضاق الخناق عليه ﷺ وعلى أصحابه .

والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وما داموا كذلك فليس
لهم إلا الدنيا ، هي فرصتهم الوحيدة ، لذلك يحرصون على استنفاد
كل شهواتهم فيها ، ولا يؤخرون منها شيئاً ، فإن أجل المؤمن بعض
متّعه وشهواته انتظاركاً لما في الآخرة فيلألم يؤجل الكفار متّعتهم ؟

إن الذي يجعل هؤلاء يتساهلون على شهواتهم في الدنيا أنهم
غير مؤمنين بالآخرة .

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٢١/٢ ، ١٢٠) من حديث محمد بن النعمان بن
بشير وأورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٢٨/١) وفيه أن ورقة قال ، والذي
نقسي بهه ، إنك لنبي هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ، وتكلمته
وتؤذيه وتخرجته وتقتله . وإن لنا أمركت لك اليوم لأنصرك الله نصرًا معلومًا ،

فإذا جاء رسول بمنهج ليعمل حركة الناس لتتسجم مع الكون ، فلا بُدَّ أن يثور هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم ، لا بُدَّ أن يُصادموا هذه الدعوة ، ويقاوموها في ذات الرسول وفي منهجه ، في ذاته بالإيداء ، وفي دعوته ومنهجه بصرف الناس عنه . ألم يقل الكفار لمن يرونَّ عنده ميثلاً للإسلام : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) [نصت]

وقولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ .. ﴾ (٢٦) [نصت] شهادة منهم بصدق القرآن الكريم ، وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها ، وإلا لما قالوا هذا القول .

وقولهم : ﴿ وَالْغَوْا فِيهِ .. ﴾ (٢٦) [نصت] أي : هرجوا وشوشوا عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس ، إذن . هم راضقون من صدق رسول الله وصدق دعوته ، وقد دلت تصرفاتهم على ذلك ، فحينما كان رسول الله ﷺ يذهب إلى الكعبة ، ويجلس بجوارها يُدندن بآيات القرآن كن صناديد الكفر في مكة يستمدون سماع القرآن ، والتلذذ بدوعته وبلاغته^(١) .

فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مًسْتَوْرًا ﴾ (١٥) [الاحزاب]

(١) كورد ابن هشام هذه اللصة في السيرة النبوية (٢١٥/١) . أي أبا سفيان وأبا جهل والأخضر بن سريق هرجوا لئلا يستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي من الليل في بيته ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، لجمعهم بطريق فتلوسوا ، وتكرر هذا ثلاث ليل .

يُرَوَّى^(١) أن أب جهل ، وأبا سفيان ، وأبا لهب ، وأم جميل كانوا يتابعون رسول الله ، ويتنصتون عليه وهو يقرأ القرآن ليروا ما يقول ، وليجدوا فرصة لإيذائه ﷺ ، فكان الحق سبحانه يصم أذانهم عن سماع القرآن ، فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيئاً ، فينصرفون عنه بغيتهم .

وكان الحق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيداً لحدث أهم ، وهو ما كان من رسول الله ليلة الهجرة ، ليلة أن بيتوا له القتل بضربة رجل واحد ، فتمرسه عناية الله وتقول له اخرج عليهم ولا تخف ، فإن الذي جعلك تقراً وجعل بينك وبينهم حجاباً فلا يستمعون إليك ، هو الذي سينزل على أعينهم غشاوة فلا يرونك

ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يخرج الرسول من بينهم صامتاً يحبس أنفاسه خرفاً ، بل خرج وهو يقول : شامت الوجوه ،^(٢) وهو لا يخشى انتباههم إليه ، وأكثر من ذلك يأخذ حفنة من التراب ويذروها على وجوههم ، إنها النقطة واليقين في نصره وتأنيده .

وقوله . ﴿ حِجَابًا مُّسَوَّرًا ۝٤٥ ﴾ [الأعراف]

الحجاب : هو المانع من الإدراك ، فإن كان للعين فهو مانع للرؤية ، وإن كان للأذن فهو مانع للسمع

(١) قال الزجاج فيما ذكره عنه القرطبي في تفسيره (٢٩٩٨/٥) : « نزلت في قوم كانوا يثنون رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن ، وهم أبو جهل ، وأبو سفيان ، والنفوس العترة ، وأم جميل امرأة أبي لهب وحويطب ، فحجب الله سبحانه رسوله ﷺ عن أبصارهم عند قراءة القرآن ، وكانوا يسمعون به ولا يرونه »

(٢) ورد قول رسول الله ﷺ هذا في حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد في المسند (٣٦٨/١) وكذلك في غروة جنين في صحيح مسلم (١٧٧٧) من حديث إياس بن سلمة عن أبيه . وأحمد في مسنده (٢٨٦/١) والترمذي في سننه (٢٩٩/٢) من حديث أبي عبد الرحمن الفهري .

وكلمة ﴿مُسْتَوْرًا﴾ اسم مفعول من الستر ، فم يقل الحق سبحانه وتعالى (ساتراً) . وهذا من قبيل المبالة في الستر والإخفاء ، فالمعنى أن الحجاب الذي يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو نفسه مستور فإن كان الحجاب نفسه مستوراً ، فما بالك بما خلقه ؟

ولا شك أن الذهن سينشغل هنا بالحجاب المادي ، لكن هذا الحجاب الذي يتحدث عنه الحق سبحانه حجاب معنوي ولا يراه أحد ، كما في قوله تعالى : ﴿رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ..﴾ (٢) [الرعد]

فلو قال : بغير عمد وسكت فقد نفى وجود عَمَدٍ للسماء وانتهت المسألة . وأدخلناها تحت قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْشِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ..﴾ (٤١) [المزاد] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود عَمَدٍ تحمل السماء .

لكن قوله سبحانه . ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ تجعل المعنى صالحاً لأن نقول بغير عَمَدٍ ، وأنتم ترونها كذلك ، فننظر هنا وهناك فلا نجد للسماء عمداً نجعلها ، أو نقول . إن لها عمداً لكننا لا نراها ، فهي عَمَدٍ معنوية ، فلا ينصرف ذهنك إلى ما نقيمه نحن من عَمَدٍ المسلح أو الرخام أو الحديد .

وفي هذا ما يدرك الغرور في الإنسان ، ليعلم أنه لا يدرك إلا ما أذن الله له في إدراكه ، وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا الإدراك ، فليس معنى أنها مدركة أن تطل مدركة دائماً ، فليس لها طلاقة لتفعل ما تشاء ، بل الحق سبحانه وتعالى يعطيها هذه القدرة ، أو يسلبها إياها .

فالقُدرة الإلهية هي التي تُسبِر هذا الكون ، وتامر كل شيء بأن يُؤدّى مهمته في الحياة ، وإن شاء عطّلها عن أداء هذه المهمة ؛ لذلك نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة ، بأن جعل فيه الفواميس والقوانين ، وهي التي تحكم العالم وتُسبِرُه .

ففي قصة موسى - عليه السلام - أنه صار بجيشه ، يطارد فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطئ البحر فاصبح البحر من أمامه ، وفرعون من خلفه حتى قال أصحاب موسى : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ (٦١) [الشعراء]

فأين الممر ، وما هو البحر من أمامنا ، والعدو من خلفنا ؟ وهذا كلام منطقي مع وقع الحدث البشري ، لكن الأمر يختلف عند موسى - عليه السلام - فقال بملء فيه ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢) [الشعراء]

فهل قالها موسى برصيد بشري ؟ لا ، بل بما عنده من ثقة في ربه ، وهكذا انتقلت المسألة إلى ساحة الخالق سبحانه ، فقال لنبيه موسى . ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (٦٣) [الشعراء]

فخرق الله لموسى قانون سيولة الماء واستطرقه ، ويتجمد الماء ، ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة ، ويحبر موسى وقومه إلى الناحية الأخرى ، وتنفرج صدورهم بفرحة النجاة ، ويأخذ موسى - عليه السلام - عصاه ليضرب البحر ليعود إلى طبيعته ، وحتى

سورة الأَنْزِلَةِ

﴿٨٥٧﴾

لا يعبره فرعون ويلحق به ، لكن الحق سبحانه يأمره ، أن يتركه على حاله . ﴿وَأَتْرَكَهُ الْبَحْرَ رَهَوًا^(١)﴾ [نَهُمْ جُدًّا مَّفْرُقُونَ ﴿٧٤﴾] [البخار]

فعندما نزل فرعون وجنوده البحر واكمل عددهم في قاعه اطلق الخالق سبحانه للماء قاتون سيولته ، فاطبق على فرعون وجنوده ، وكانت آية من آيات الله ، شاهدة على قدرته سبحانه ، وأنه إن شاء أنجى وأهلك بالشىء الواحد ، وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه ، فليس الأمر - كما يقرأون - أمر قانون أو ناموس يعمل ، ويدير حركة الكون ، فكل المعجزات التى مرت في تاريخ البشرية جاءت من باب خرق النواميس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَحَبَّبْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا^(٢)﴾
وَإِذَا دُكِّرَتْ بِكَ فِي الْمَرْءِ أَنْ وَحَدَّمُولُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا^(٣)﴾

ومعنى ﴿أكنة﴾ جمع كنان ، وهو الغطاء ، وقد حكى القرآن اعترافهم بهذه الاكنة وهذه الحجب التى غلقت قلوبهم في قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا ظَنُّنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ ۖ ۝٥٠﴾ [فصلت]

الكون كله خلق الله ، والإنسان سيد هذا الكون ، وخليفة الله فيه وهو مربوط للخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه ، حتى وإن

(١) أى : ترك البحر ساكنًا ليفتروا قهلهذا فيه [القاموس القديم ٧٧٩/١]

(٢) الأكنة : الاغطية . مفردة - كنان [لسان العرب - مادة : كنن] .

(٣) الوقور : غل في السمع . وفيه : هو أن يذهب السمع كله [لسان العرب - مادة : وقور] .

كان كافراً لا يزال يتقلب في طاء الربوبية . فلا يحرم منها كافر
بكفره ولا عاصي بمعصيته ، بل كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا نَعْبُدُ هَؤُلَاءِ
وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَمَلِكَ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٥)

[الإسراء]

وسيق أن فرقتنا بين طاء الربوبية المتمثل في كل نعم الحياة
وبين طاء الألوهية ، وهو التكليف الذي يقتضى عبداً ومعبوداً ،
والفعل ولا تفعل .

إن : طاء الربوبية عام للجميع ودائم للجميع ، فكان طى
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تأمل في هذه النعم التي تُساق إليه
دور سعى منه أو مجهود ، هذه الشمس وهذه الأرض وهذا الهواء ،
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بأمره ، إنها أوليات النعم التي
أجرها الله تعالى من أجله ، وسخرها بقدرته من أجله ، ألا تدعوه
هذه النعم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً بالاستدلال على الخالق سبحانه بما أودعه
في الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذي انقطعت به السبل في
صحراء ، حتى أوشك على الهلاك ، وفجأة رأى مائدة عليها ما يشتهى
من الطعام والشراب ، ألا تثير في نفسه تساؤلاً عن مصدرها قبل أن
تمتد إليها يده ؟

وكذلك الكافر الذى يتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى ، وقد طرأ
على الكون فوجده معداً لاستقباله مهيناً لمعيشته ، فكان عليه أن
يجرى عملية الاستدلال هذه ، ويأخذ من النعمة دليلاً على المنعم .

والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عن كافر . بل إن

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٥٧٧﴾

الكافر حين يتعكَّن الكفر منه ويخلق عليه قلبه يساعده الله على ما يريد ، ويزيده مما يحب ، كما قال تعالى ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا .. (١٥)﴾ [البقرة]

إذن ، لقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً .. (١٦)﴾ [الاسراء] لم تأت من الله ابتداءً ، بل لما أحبوا هم الكفر ، وقالوا من أنفسهم قلوبنا في أكنة ، فأجابهم الله إلى ما أرادوا وخبتم على قلوبهم ليزدادوا كفراً ، وطالما أنهم يحبونه فلتزبعم منه .

ثم يقول تعالى ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ .. (٢٦)﴾ [الاسراء]

أي : كراهية أن يفقهوه : لأن الله تعالى لا يريد منهم أن يفهموا القرآن رغمًا عنهم ، بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع وبالحجة ، فانه لا يريد منا قوالب تخضع ، بل يريد قلوباً تحشع ، وإلا لو أرادنا قوالب لما استطاع أحد منا أن يشذ عن أمره ، أو يمنع نفسه من الله تعالى ، فالجميع خاضع لأمره وتحت مشيئته .

وفي سورة الشعراء يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ إِنَّ لَهَا نَزْلًا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (١)﴾ [الشعراء]

فالاعتناق هي الخاضعة وليست القلوب ، لأنك تستطيع أن تقهر قالب خضعت فتجبره على فعل أو قول ، لكنك لا تستطيع أبداً أن تجبر قلبه وتكرهه على حبك ، إذن فانه تعالى يريد القلوب ، يريد بها طائفة محبة مختارة ، أما هؤلاء فقد اختاروا الأكنة على قلوبهم ، وأحبوها وانشرفت صدورهم بالكفر ، فزادهم الله منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا .. ﴾ (٤٦) [الإسراء]

(وَقْرًا) أى : صَمَم ، والمراد أنهم لا يستمعون سماعاً مفيداً ؛ لأنه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ، ومن خلالها تنتقل الأفكار والخواطر لتحقيق غاية ، فإذا كان يستمع بدون فائدة فلا جدوى من سماعه وكان به صَمَعًا .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَّغُوا فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَكُرُوا عَلَى أَعْيُنِهِمْ تَقْوَرًا .. ﴾ (٤٦) [الإسراء]

لماذا ولوا على أعيانهم تقورا ؟ لأنه أتيت لهم بما يحرفهم ويضمهم . وبالله لو أن قضية الإيمان ليست نظرية مرجودة في الذات وفي ذرات التكوين ، أكان هؤلاء يخافون من ذكر الله ؟ فَمَعًا يخافون وهم لا يؤمنون بالله ، ولا يعترفون بوجوده تعالى ؟

إن . ما هذا الخوف منهم إلا لانقهار الطبع . وانقهار المطرة التي يعتريها غفلة ، فإذا ذكر الله تعالى أمامهم ، فإذا بهم يؤلون مدبرين في خوفٍ وتقور .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ تَنْصَحُ الْمُرَبِّينَ مَا يَشْتَرُونَ بِهِ إِدَّتِي سَوْعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى
إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ (٤٧)

الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتبهوا إليها ويأخوها ، ويأخذوها سبيلاً إلى الإيمان بالله ، فقد أخبر سبحانه نبيه ﷺ بقوله

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٥٧٩﴾

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا
فَئِشْنُ الْمَصِيرِ ﴿٨٥﴾﴾

[المجادلة]

فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول . فهم قالوا في أنفسهم ،
ولم يقولوا لاحد ، فمن أخبر محمداً بهذا القول الذي لم يخرج إلى
عالم الواقع ، ومن أطلعه عليه ؟ ألا يدعهم هذا الإعلام بما يدور في
نفوسهم إلى الإيمان بالله ؟

وما دام الحق سبحانه يعلم كل الأحوال ، ولا يخفى عليه شيء ،
فهو أعلم بأحوالهم هذه . الأول : يستمعون إليك . والثاني : وإن هم
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون إذن هم يستمعون ثم
يتجاجون ، ثم يقول بعضهم لبعض .

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من هُبِّ لغة
وشغف بأساليب البيان ؛ لذلك كانت معجزة النبي ﷺ من جنس
ما نبغ فيه قومهم ، لتكون أوضح في التصدي ، هكذا شأن الحق
سبحانه مع كل الرسل .

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أهل الشعر
والبلاغة والفصاحة ، وفي مكة تصب كل الالفة في مواسم الحج ،
فمصرفوا صفوة لغات الجزيرة وأساليبها ، ومن هنا انجذبوا لسماع
القرآن ، وشغفوا ببيانه بما لديهم من أذن مرفقة للأسلوب ومملكة
عربية أصيلة . إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرُونَ عليها ،
ولديه منهج سيقُوض مملكة السيادة التي يعيشون فيها .

ومن هنا كابدوا وعاندوا ، ووقفوا في وجه هذه الدعوة ، وإن كانوا

مُعْجِبِينَ بِالْقُرْآنِ [عجائباً بيانياً بلاغياً بما في طبايعهم من ملكات عربية .

فَيُرَوَّى أَنَّ كِبَاراً مِثْلَ : النَّضَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَابِي سَفْيَانَ ، وَابِي لَهَبٍ كَانُوا يَتَسَلَّلُونَ بَعْدَ أَنْ يَنَامَ اِنْسَانٌ - مِمَّنْ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُمْ « لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ » - كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ يَتَسَمَّعُونَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَلَمَّا ذَا يَصْرُخُونَ أَنْفُسُهُمْ مِنْ « سَمَاعِ هَذَا الضَّرْبِ الْبَدِيعِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَقَدْ حَرَمُوا مُوَاجَهَتَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ مِنْهُ ، فَكَانُوا عِنْدَ انْصِرَافِهِمْ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً مُتَسَلِّلاً مُتَخَفِياً ، فَكَانُوا مَرَّةً يَكْذِبُونَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِحُجَجٍ رَامِيَةٍ ، وَمَرَّةً يَعْتَرِفُونَ بِمَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ حُبِّ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ ^(١) .

فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ .. ﴾ (٤٧) [الإسراء] أَيْ : بِالْحَصْلِ الَّذِي يَسْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بِحَالِ إِعْجَابٍ ثُمَّ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ (٤٧) [الإسراء] مِنَ التَّجَاجِي وَهُوَ الْكَلَامُ سِرّاً ، أَوْ : أَنَّ تَجْوَى جَمْعُ نَجَى ، كَقَتْلٍ وَقَتْلَى ، وَجَرِيحٍ وَجَرَحَى .

فَالْمَعْنَى : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ ، وَإِذْ هُمْ مُتَتَاجِهُونَ أَوْ نَجْوَى ، فَكَانَ كُلُّ حَالِهِمْ تَتَاجَ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى .. ﴾ (٤٧) [الإسراء] فِيهِ مِبَالِغَةٌ ، كَمَا تَقُولُ : رَجُلٌ عَانِلٌ ، وَرَجُلٌ عَسَلٌ . وَمِنْ تَتَاجِيهِمْ مَا قَالَهُ أَحَدُهُمْ بَعْدَ سَمَاعِهِ لآيَاتِ الْقُرْآنِ : « وَاللَّهِ ، إِنَّ بِهِ لَحَلَاوَةً ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ ^(٢) ، وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ ، وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُغْنِقٌ ، وَإِنَّهُ يَطْوِي وَلَا يُحَلِّي عَلَيْهِ » ^(٣) .

(١) أورد ابن هشام هذه القصة في السيرة النبوية (٢١٥/١)

(٢) الطلاوة الحسن والبيجة والقبول والروتق [لسان العرب - مادة طلى]

(٣) هو من قول الوليد بن المغيرة وانظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٧٠/١)

ثم تأتي الحالة الثالثة من أحوالهم : ﴿ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَبْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ (١٧) [الاسراء]

وهذا هو القول المعلن عندهم ، أن يتهموا رسول الله بالسحر مرة ، وبالجنون أخرى ، ومرة قالوا ، شاعر ، وأخرى قالوا ، كاهن . وهذا كله إنلاس في الحجة ، ودليل على غباثتهم العقدي

وكلمة (مَسْحُورًا) اسم مفعول من السحر ، وهي تفييل الفعل وليس فعلاً ، وتخييل القول وليس قولاً ، فهي صَرْفٌ للنظر عن إدراك الحقائق ، أما الحقائق فهي ثابتة لا تتغير .

لذلك نقول : إن معجزة موسى - عليه السلام - من جنس السحر وليست سحرًا ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحرًا ، فقد انقلبت العصا حيةً تبطل حبال السحرة وعصيتهم على وَجْهِ الحقيقة ، لكن لما كانت المعجزة في مجال السحر قلنهم الناسُ سحرًا ، لأن القرآن قال في سحرة فرعون ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ (١٦٦) [الاعراف] وقال في آية أخرى . ﴿ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١٦٦) [طه]

إذن ، فحقيقة الأشياء ثابتة لا تتغير ، فالساحر يرى العصا عصا ، أما المسحور فيراها حية ، وليست كذلك مسألة موسى - عليه السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا المعنى ، وأن ما حدث من موسى ليس من سحرهم وتغليلهم أنه حينما قال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْسُكُ ﴾ (١٧) [طه]

فأطال موسى - عليه السلام - الكلام ؛ لأنه أحب لأنفس بالكلام

مع ربه تعالى فاجاب : ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ۚ ۞ (١٨) ﴾ [طه] ثم احس موسى انه اطلال فقال موهجاً : ﴿ رُبِّي فِيهَا مَا رَبُّ الْآخَرِينَ ۞ (١٩) ﴾ [طه]

فهذا هو مدى طمأنينة من العصا التي في يده ، لكن الله تعالى سيجعلها غير ذلك ، فقال له : ﴿ قَالَ أَتَقْنَأُ يُنَمُّوسَى ۞ (٢٠) ﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۞ (٢١) ﴾ .

فهل خيل لموسى انها حية وهي عصا ؟ لم انها انقلبت حية فعلاً ؟ انها حية فعلاً على وجه الحقيقة ، بدليل قوله تعالى . ﴿ فَأَوْجِسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۞ (٢٢) ﴾ [طه]

وموسى لم يخف إلا لأنه وجد العصا حية حقيقية ، ثم طمأنه ربه : ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۞ (٢٣) ﴾ [طه]

بذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا انها ليست سحراً ، بل هي شيء خارج عن نطاق السحر والسحرة ، وفوق قدرة موسى عليه السلام ، فامنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل هذه المعجزة .

وقوله تعالى . ﴿ إِنْ تَبْهَتُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۞ (٢٤) ﴾ . [الإسراء] .
 أي . سحره غيره . وهذا قول الظالمين الذين يكلفون لرسول الله التهمة بعد الاخرى ، وقد قالوا ايضاً : ساحر . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ۞ (٢٥) ﴾ [يونس]

(١) من الشجر يهتد ضربه بعصا ليستقر ورقه فتلكه الماهية ، قال تعالى . ﴿ وَأَعْرَضُوا عَنْهَا فَلَمَّا خَسَفَ ۚ ۞ (٢٦) ﴾ [طه] أي : اسقط يعصا أوراق الشجر على غنى بتاكلها [القاموس

فمِرَّةٌ قُلْتُمْ : ساحر . ومِرَّةٌ قُلْتُمْ : مسحور . وهذا دليل القسْطِ
واللُّجج ، فإن كان ساحراً فعندكم من السحرة كثيرون ، فلماذا
لا يُواجهونه بِسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر
غيركم وتنتهى المسألة ؟ وهل يمكن أن يُسحر الساحر ؟

وإن كان مسحوراً سحره غيره ، فهل جرَّبْتُمْ عليه فى سحره
كلاماً مخالفاً لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن :
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا أصل له ، بدليل أنكم تأبَّيْتُمْ عليه ،
ولم يُصِبْكم منه أذى .

فلما أحققوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر ،
ويا لله أمثلكم أيها العرب ، يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يخفى عليه
أن يُفرِّق بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته ، لا هو شعر ،
ولا هو نثر ، ولا هو مسجوع ، ولا هو مُرسل ، إنه نسيج وحده .

لذلك نجد أهل الأدب يُقسِّمون الكلام إلى قسمين : كلام الله وكلام
البشر ، فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من
دائرة التقسيم ، لأنه متفرد بذاته عن كل كلام .

فلو قُبرَات مثلاً فى كتب الأدب تجد الكاتب يقول : هذا العبد
محمود عواقبه ، وهذه الكُبرَةُ غُمةٌ ثم تنجلي ، ولن يريينى من سيدى
أن أبطلأ سييه ، أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فابطأ الدلاء نَيْضاً
أحفلها ، وأثقل السحاب مَشياً أحفلها ، ومع اليوم عد ، ولكل أجل
كتاب ، له الحمد على احتباله ، ولا عتب عليه فى احتفاله .

فإن يكن الفعل الذى ساءَ واحداً فأنفعاله اللابى سررن ألوف

فلا شك أنك ستعرف انتقالك من النثر إلى الشعر ، وسوف تميز
أذنك بين الأسلوبين ، لكن أسلوب القرآن غير ذلك ، فأنت تقرأ آياته
فتجدها تنساب انسياباً لا تلاحظ فيه أنك انتقلت من نثر إلى شعر ،
أو من شعر إلى نثر ، واقرأ قول الله تعالى ﴿ نَبِيُّ عِبَادِي أَنَا
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤٩) [الحجر]

أجر عليه ما يجريه أهل الشعر من الوزن ، فسوف تجد بها وزناً
شعرياً مستعمل فاعلات ... وكذلك : ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴾ (٥٠) [الحجر] تعطيك الشطر الثاني من البيت ، لكن هل لاحظت
ذلك في سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر ،
أو من نثر إلى شعر ؟

إذن : فالقرآن نسيج فريد لا يقال له : شعر ولا نثر . وهذا الأمر
لا يخفى على العربي الذي تعرض في اللغة شعرها ونثرها ، ويستطيع
تمييز الجيد من الرديء .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ﴾

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ (٤٨)

أي تعجب مما هم فيه من تخبط ولجج ، فمرة يقولون عن
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر ، ويصفونك بذلك : شاعر ،
وكاهن ، وساحر .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٥٨٥

ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرْسِل ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، وَمُرْسَل وهو النبي ﷺ وَمُرْسَلٌ بِهِ وهو القرآن الكريم ، وقد تَخِيطُ الكفار في هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول فيها قولاً كاذباً افتراءً على الله تعالى وعلى رسوله وعلى كتابه .

وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم في الألوهية وعن موقعهم من رسول الله ﷺ .

ومن ذلك قولهم : ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢٦) ﴿[الزخرف]

وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِمَذَآبِ الْيَوْمِ﴾ (٣٢) ﴿[الأنعام]

أهذه دعوة يدعو بها عاقص ١٩ فبطل أن يقولوا : فاعمدنا إليه تراهم يُفْضِلُونَ الصوت على سماع القرآن ، وهذا دليل على كبرهم وعنادهم وحماقتهم أمام كتاب الله .

بذلك ، فالحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله ﷺ ورقعة منزلته حتى عند الكافرين به ، يردُّ على الكافرين افتراءهم ، وَيُطْمِئِنُّ قلب رسوله ، ويتحصل منه الإيذاء في قوله تعالى . ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ..﴾ (٣٣) ﴿[الأنعام]

أي قولهم لك . ساحر ، وكاهن ، وشاعر ، ومجنون ﴿قَالُوا لَئِنْ كَذَّبْتَنَا بِكَ وَلَئِنْ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ بِهِمْ يُبْطِلُونَ﴾ (٣٤) ﴿[الأنعام]

فليست المسألة عندك يا محمد ، لهم مع كفرهم لا يكذبونك

ولا يجرؤون على ذلك ولا يتهمونك ، إنما المسألة أنهم يجحدون
بآياتي ، وكلُّ نصرحاتهم في مقام الألوهية ، وفي مقام النبوة ، وفي
مقام الكتاب ناشئة عن الظلم .

وقولهم عن رسول الله مجنون قولٌ كاذب بعيد عن الواقع ؛ لأن
ما هو المجنون ؟ الجنون أن تُفسد في الإنسان آلة التفكير والاختيار
بين البدائل والجنون قد يكون بسبب خلقي أي : خلقه الله تعالى
هكذا ، أو بسبب طارئ كان يضرب الإنسان على رأسه مثلاً ، فيختل
عنده مجال التفكير .

ومن رحمة الله تعالى بالمعبد أن أخر له التكليف إلى سن البلوغ
واكتمال العقل ، وحتى يكون قادراً على إنجاب مثله ؛ لأنه لو كلفه
قبل البلوغ فسوف تطرأ عليه تغييرات غريزية قد يحتاج بها ، ومع
ذلك طلب من الأب أن يأمر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليعوده
الصلاة من الصغير ليكون على إلف بها حين يبلغ سن التكليف ،
وليألف صيغة الأمر من الأمر .

والإنسان لا يشك في حب أبيه وحرصه على مصلحته ، فهو
الذي يربيّه ويوفر له كل ما يحتاج ، فله ثقة بالأب المحسن ، فالحق
سبحانه يريد أن يربّب فينا الطاعة لمن نعلم خبره علينا ، فإذا ما جاء
وقت التكليف يسهل علينا ولا يثقل ؛ لأنها أصبحت عادة .

والذي أعطى للأب حق الأمر أعطاه حق العقاب على تركه ليكون
التكليف من الرب الصغير ، والعقوبة من الرب الصغير لتعوده بالأبوة

الممسيّة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذي أنعم على
وعليه .

فالعقل - إذن - شرط أساسي في التكليف ، وهو العقل الناضج
الحرّ غير المكّره ، فإن حدث إكراه فلا تكليف .

بقوله ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ .. ﴾ (٤٨) ﴿ [الإسراء] أي .
قالوا مجنون ، والمجنون ليس عنده لختيار بين البدائل ، وقد ردّ
الحق سبحانه عليهم بقوله ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (٦) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ
رَبِّكَ بِمُحْضَوٍّ (٧) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٨) وَإِنَّكَ لَمَلَكٌ مَخْلُوقٌ
عَظِيمٌ (٩) ﴿ (اللقم)

لنفي الحق سبحانه عن رسوله هذه الصفة ، واثبت له صفة
الخلق العظيم ، والمجنون لا خلق له ، ولا يُحاسب على تصرفاته ،
فهو يشتم هذا ويضرب هذا ويهتك في وجه هذا ، ولا نملك إلا أن
نبتسم في وجهه ونشفق عليه .

وللإقناع أن يقول كيف يسلبه الخالق سبحانه وتعالى نعمة
العقل . وهو الإنسان الذي كرمه الله ؟ وكيف يعيش هكذا مجرد نسخة
لإنسان ؟

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن نقارن بين حال العقلاء
وحال المجنون ، لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه ،
فلعقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة
في الكون ، ومن جاه وسلطان ألا يُعقّب على كلامك أحد ، وأن تفعل
ما تريد .

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونِ كَذَلِكَ يَقُولُ وَيَفْعَلُ مَا يَرِيدُ ، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ عَنْكَ أَنْ لَا يَسْأَلَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ؟ أَلَيْسَتْ هَذِهِ كَافِيَةً لَتُخَوِّضَهُ عَنْ فَقْدِ الْعَقْلِ ، فَلَا تَنْتَظِرُ إِلَى مَا سَلَبَ مِنْهُ ، وَلَكِنْ إِلَى مَا أُعْطَاهُ مِنْ مَيِّزَاتٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وقوله تعالى : ﴿ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ (٤٨) [الأنعام]

أى : لم يستطيعوا أَنْ يَأْتُوا بِمَثَلٍ يَكُونُ صَادِقًا وَصَادِقًا لِمَنْ يُؤْمِنُ بِكَ أَنْ يُؤْمِنَ . فَضَلُّوا - مجنونون وكذَّبوا . وقالوا . ساحر وكذَّبوا . وقالوا . شاعر وكذَّبوا . وقالوا . كاهن وكذَّبوا . فَضَلَّتْ الطَّرِيقَ فِي وَجْهِهِمْ ، وَلَمْ يَجِدُوا مَتَقَدِّمًا لِمَنْدِّ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .

فلما هَجَزُوا عَنْ إِيجَادِ وَصْفٍ يَصُدُّ مَنْ يَرِيدُ الْإِيمَانَ بِرَسُولِ اللَّهِ . قالوا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٣٢) [الأنفال]

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣٦) [الزخرف]

فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِيجَادَ سَبِيلٍ يُعَوِّقُونَ بِهِ دَعْوَتَكَ ، بِدَلِيلٍ أَنَّهُ وَغَمُ ضَعْفِ الدَّعْوَةِ فِي بَدَايَتِهَا ، وَرَغَمِ اضْطِعَابِهِمْ لَهَا تَرَاهَا تَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَتَتَسَّعُ رُقْعَةُ الْإِيمَانِ ، أَمَا كَيْدُهُمْ وَتَكْجِيرُهُمْ فَيَتَجَمَّدُ أَوْ يَقْلُ . كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى . ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا^(١) مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١) [الروم]

(١) قَالَ مَنِ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ : « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَقْلَعُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ الْأَرْضَ بَعْدَ الْأَرْضِ . وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ نَقْصَانُ أَهْلِهَا وَبِرْكَتِهَا » [تفسير ابن كثير ٢ / ٥٢] .

فكل يوم تزداد أرض الإيمان ، وتقلُّ أرض الكفر .

والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وتولهم ، قلوبنا فى أكنة ، وقلوبنا غلف يريد أن يكفّت أنظارنا إلى قضية هامة فى الوجود ومنظمة فى كل الكائنات ، وهى أن الأفعال تقتضى فاعلاً للحدث وقابلاً لفعل الحدث ، ومثال ذلك ، الفلاح الذى يقُلِّب التربة بفأسه ، فتقبل التربة منه هذا الفعل ، وتتفاعل هى معه ، فتعطيه ما ينتظره من محصول .. أما لو فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل منه هذا الفعل . إذن : مقبرة الحدث تتوقف على طرفين . فاعل ، وقابل للفعل .

لذلك أتعجب من هؤلاء الذين يقولون : إن الغرب يقف المسلمون عن دينهم ، ويأتى إلينا بامفريات وأسباب الانحراف ، ويصدر إلينا المبادئ الهدمة ويشككنا فى ديننا .. إلخ .

ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هو ولم تقبلوا أنتم منه هذا الفعل ؟! دَعُوهُ يفعل ما يريد ، المهم ألا تقبلَ والأنتفاع مع مقولاته ومبادئه . فالخيبة ليست فى فعل الغرب بنا ، ولكن فى تقبلنا نحن ولهُنَّنا وراء كُلِّ ما يأتينا من ناحيته . وما ذلك إلا لقلة الضميرة الإيمانية فى نفوسنا ، فالغرب يريد أن يُثَبِّت نفوذه ، ويثبت مبادئه ، وما عليك إلا أن تتأبى على قبول مثل هذه الضلالات .

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه تُبنى الحضارات فى العالم كله . لأن الخالق سبحانه حيثما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مقومات الحياة الأساسية من شمس ، وقمر ، ونجوم ، وأرض ، وسماء ،

وماء ، وهواء . ومن هذه المقومات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل معه أو تطلب منه ، كالشمس والماء والهواء ، ومنها ما لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه مثل الأرض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسقي والبذر .

والماتمل في الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا النوع الثاني الذي لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه ، وقد ترقى الطموحات البشرية إلى أن تجعل من النوع الأول الذي يعطيك دون أن تتفاعل معه ومن غير سلطان لك عليه ، تجعل منه مُنْفَعلاً بعملك فيه ، كما يحدث الآن في استعمال الطاقة الشمسية في مجالات جديدة لم تكن من قبل . إذن : فهذه ارتقاءات لا يُحْرَمُ منها مَنْ أخذ بالاسباب وسمّى إلى الرقي والتقدم .

إذن إن جاء يُهَمِّك في دينك فدَعْهُ ، وما يقول فليس بعلوم ، إنما المعلوم أنت إن قبلت منه ، ولذلك يجب علينا وعلى كُلِّ قائم على تربية الفتى أن نُحصِنَ أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتقصير والتفريب ، ونُعَلِّمهم من أساسيات الدين ما يُمكنهم من الدفع والرد بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سهلة في أيدي هؤلاء .

وهذه هي المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه في المبادئ من التطعيم ضد المرض ، حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . ألا ترى الحق سبحانه في قرآنه الكريم يعرض لشبه الكافرين والملاحدة ويفصلها ويناقشها ، ثم يبين زيفها ، فيقول : ﴿ كَثُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف]

سورة الاسراء

﴿٨٥٩﴾

فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لناخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكي لا تُفاجأ بها ، فإذا أنتَ يكون لديك السعانة الكافية ضدها ، ولكي تتربى فيها الحصانة المانعة من الانزلاق أو الانحراف .

إذن . فأصول الحياة فاعل ولايل ، وسبق أن ضربنا مثلاً فقلنا .
في الشتاء ينفخ الإنسان في يده ليدفئها ، وكذلك ينفخ في كوب الشاي ليبرده ، فالفعل واحد ولكن القبل مختلف ، وكذلك حال الناس في سماع القرآن واستقبال كلمات الله ، فقد استقبله أحد الكفار^(١) في حال هدوء وانسجام ، فقال :

« والله إنَّ له لحلاوة ، وإنَّ عليه لخلابة ، وإنَّ أسفله لمقدق ، وإنَّ أعلاه لعنصر ، وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه ، لقد استمعته بملكة العربي الشَّغُوف بكل ما هو جميل من القول ، لا بملكة العناد والكِبَر والبطوسة .

وكذلك سيدنا عمر - رضي الله عنه - له حالان في سماع القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن ، وحال إيمان ورفقة قلب حينما بلغه نبأ إسلام أخته ، فأسرع إليها وهي تقرأ القرآن ، فصفعها بقسوة حتى أدْمَى وجهها ، فأخذته عاطفة الرحم ، وتغلبت على عاطفة الكفر عنده ، فلما سمع القرآن بهذه العاطفة الحانية تأثر به ، فأمن من قوره ؛ لأن القرآن صادف منه قلباً صافياً ، فلا بد أن يؤثّر فيه .

(١) هو الوليد بن المغيرة وهذا القول نقله ابن هشام في السيرة النبوية (٢٧٠/١)
وذلك أن لشرياف قريش اجتماعاً ليروا رأياً واحداً في أمر محمد ﷺ رفض الوليد كل ما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قرائته هذه ثم قال : « ما أنتم بقاتلين من هذا شيئاً إلا عُرِف أنه باطل . رأى القوم القول فيه لأنّ ظنواوا ساهو . جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وروجه ، وبين المرء وعشيرته .

فالمسألة - إنن - تحتاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبل الشيء والانفعال به .

وقد لخص لنا الحق سبحانه هذه القضية في قوله تعالى .
﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَذَا .. ﴾ (٦٦) [محمد] فيأتي الرد عليهم : ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (٦٦) [محمد]

وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّعْجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا نُفِصِلَتْ آيَاتُهُ الْأَعْجَمِيَّ وَعَرَبِيًّا لَّئِنْ هُوَ إِلَّا نَجْمٌ غَدَقَ وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ (٦٤) [مصلح]

فالقرآن واحد ، ولكن المستقبل مختلف ، إنن فلياك أن تلوم من يريد أن يلوي الناس إلى طريق الضلال ، بل دعه في ضلاله ، ورباً في الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبوا له .

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الألوهية ومن النبوة نتكلم عن موقفهم من المنهج الذي جاء به رسول الله ﷺ . وهذا المنهج يتضمن قضايا كثيرة وأموراً متعددة ، لكن أم هذا المنهج وأساسه أن تؤمن بالآخرة . وما دُمنا تؤمن بالآخرة فسوف تتسهم حركتنا في الحياة . فالإيمان بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الحافز لنا على العمل والاستقامة في الدنيا ، وما أشبه ذلك بالتلميذ الذي يجتهد ويحفظ : لأنه يؤمن بالامتحان آخر العام ، وما يفتح عنه من توفيق أو إخفاق .

غى مَنْ يظن أن الدنيا هي نهاية العطف ، وأنها الغاية التي ليس بعدها غاية ، لأن الجميع عبيد لله تعالى متساوون ، ومع ذلك ترى مَنْ يموت في بطن أمه ، ومَنْ يموت بعد عدة شهور ، وآخر بعد عدة أعوام ، فلر أن الدنيا هي الغاية لاستوى الجميع في المكث فيها ، باختلاف الأعمار في الدنيا دليل على أنها ليست غاية .

وعجيب في أمر الموت أن ترى الناس يحزنون كثيراً على مَنْ مات صغيراً ويقولون : أُوخ في شبابه ويكثرون عليه العويل ، لماذا ؟ يقولون : لأنه لم يتمتع بالدنيا . سبحان الله أي دنيا هذه التي يتحدثون عنها ، وقد اختاره الله قبل أن تلوّثه آثامها وتطغى ذنوبها ، لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولو رأيتم ما هو فيه لحسدتموه عليه ؟

والناس كثيراً ما يُخطئون في تقدير الغايات ؛ لأن كل حدث يحدثه الإنسان له غاية من هذا الحدث ، هذه الغاية مرحلية وليست نهائية ، فالغاية النهائية والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى ، فالتلميذ يذاكر بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية ، ويذاكر الإعدادية لينتقل إلى الثانوية .

وهكذا تتوالى الغايات في الدنيا إلى أن يصل إلى غاية الدنيا الأخيرة ، وهي أن يبني بيتاً ويتزوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح فيها بما تحت يديه من خدم ، يقطنون له ما يريد ، هذا على فرض أنه سيعيش حتى يكمل هذه المراحل ، ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى هذه الغاية

إذن - فلا بد للإنسان أن يتعب أولاً ، وي بذل المجهود ليصبح مخبوماً ، وهذه المجهودية تتناسب مع مجهودك الأول ، فمن اكتفى

بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرج من الجامعة ، فكلُّ مرتبته ومكانته .
لأنك تعيش في الدنيا بالأسباب وعلى قدر ما تعطى تأخذ .

إذن . نهايتك في الدنيا أن تكون مخدمًا . مع أن خادمك قد
يتمرد عليك وقد يتركك ، أما غاية الآخرة فسوف تُرفَّر عليك هذا كله .
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت . فبمجرد أن يخطر الشيء على
بالك تجده أمامك ! ذلك لأنك في الدنيا تعيش بالأسباب ، وفي الآخرة
تعيش بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى

وكذلك لو أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة
لرجحت كفة الآخرة ! لأن الدنيا بالنسبة لك هي عمرك فيها فقط ،
وليس عمر الدنيا كله . كما يحلو للبعض أن يُحدد عمر الدنيا بعدة
ملايين من السنين ، فما دخلك أنت بكل هذه الملايين ؟

فالدنيا - إذن - هي عمرى فيها ، وهذا العمر مظلون غير مُتيقَّن ،
وعلى فرض أنه مُتيقَّن فهو خاضع لمتوسط الأعمار ، وسوف ينتهى
حتمًا بالموت . أضف إلى ذلك أن نعيمك في الدنيا على قدر سَعْيِكَ
وأخذك بأسبابها .

أما الآخرة فهي باقية لا نهاية لها ، فلا يعترها زوال ولا يُنهيها
الموت ، كما أن مدتها مُتيقَّنة وليست مظلونة ، ونعيمك فيها ليس على
قدر إمكانياتك ، ولكن على قدر إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى .

فأيُّهما أحسن ؟ وأيُّهما أولَى بالسعى والعمل ؟ ويكفى أنك في
الدنيا مهما توفَّر لك من النعيم ، وإن كنت في قمة النعيم بين أهلها
لهائه يُنفِّس عليك هذا النعيمَ أمران . فإنت تخاف أن تفوت هذا النعيم

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿٨٥﴾ ٨٥ ٨٤ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ ٧٣ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦٨ ٦٧ ٦٦ ٦٥ ٦٤ ٦٣ ٦٢ ٦١ ٦٠ ٥٩ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٨ ٤٧ ٤٦ ٤٥ ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

بالموت ، وتتضاف أن يفوتك هو بالفقر ، فهي نعمة مكررة ، أما في
الآخرة فلا تخاف أن تفوتها ، ولا أن تفوتك ، فأى الصفتين أربح
إذن ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت .

﴿ وَقَالُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا عِظَمًا وَرَفَاتًا

أَوْ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ ٤٩

الاستفهام في الآية استفهام للتعجب والإنكار لموضوع البعث يوم
القيامة بعد أن صاروا رُفَاتًا وعِظَمًا .

والرفات : هو الفئات ومسحوق الشيء ، وهو التراب أو الحطام .
وكذلك كل ما جاء على وزن (فَعَال) .

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت ؛ لأنهم غفلوا عن بداية
الوجود وبداية خلق الإنسان ، ولو استعملنا علم الإحصاء الذي
استحدثه العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية ، فلو أحصينا
تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد في الاستقبال ويقل في الماضي ،
وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى لأصل الأصيل ، وهو آدم
وحواء ، فمن أين أتيا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن
يفكرها فيها .

ولأنها قضية غيبية فقد تولَّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لأن
الناس سوف يتخبطون فيها ، فنبهنا الخالق سبحانه بحفاة إيمانية
عقدية في كتابه العزيز ، حتى لا تتساق وراء الذين سيتهورون
ويهرسون بما لا يعلمون ، ويقولون بأن أصل الإنسان كان فردا ،

وهذه مقولة باطلة يسهل ردّها بأن نقول . ولماذا لم تتحول القرد
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد ، فمن أين
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت ، إنها مجرد شوشرة
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر .

وكذلك من القضايا التي تضبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا
إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعاً جزءاً واحداً ، ثم
انفصلت عن بعضها ، وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل .

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفاً من هذه القضية ، حتى
لا نُصَفَى إلى أقوال المضلّين الذين يخوضون في هذه الأمور على
غير مدى ، وليتكون لدينا الحصانة من الزلل : لأن مثل هذه القضايا
لا تخضع للتجارب العملية ، ولا تؤخذ إلا عن إخالق سبحانه فهو
أعلم بما خلق .

يقول تعالى . ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ
أَنْفُسَهُمْ ۖ ﴾ (٥١) [الكهف] أي : لم يكن معي أحد حين خلقت السماء
والأرض ، وخلقت الإنسان ، ما شهدني أحد ليصف لكم ما حدث
﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَافًا ﴾ (٥١) [الكهف] أي : ما اتخذت من
هؤلاء المضللّين مُسَاعِدًا أو مُعَلِّمًا ، وكان الحق سبحانه يقول لنا .
احكموا على كل من يخوض في قضية الخلق هذه بأنه مُضِلٌّ فلا
تستمعوا إليه .

ولكى تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُعَمِّلُوا العقل أكثر
مما يحتمل ، ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه ، وحتّى العقل حينما
ينضبط في الماديات العملية ، أما إن جنح بنا فلا نجنى من ورائه
إلا الحُفَى والخاريف التي لا تُجدي .

وكلمة « العقل » نفسها من العقل الذي يمنع شرود البعير ، وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك ، ويمنعك من الجسوح أو الانحراف في التفكير .

وأيضاً ، فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ، مثله مثل العين التي هي وسيلة الرؤية ، والأذن التي هي وسيلة السمع .. وما دام العقل آلة من آلات الإدراك فله حدود ، كما أن للعين حدوداً في الرؤية ، وللأذن حدوداً في السمع ، فالعقل حدود في التفكير أيضاً حتى لا يشطح بك فحليكَ أن تضبط العقل في المجال الذي تُجود فيه فقط ، ولا تُطلق له العنان في كُلِّ القضايا .

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتبعوا الدنيا معهم : لانهم خاضوا في قضايا فرق نطاق العقل ، وأنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفنيين على قضية إلا قضية واحدة . وهي أن يبحثوا فيما وراء المادة ، فمن الذي أخبرك أن وراء المادة شيئاً يجب أن يُبحث ؟

لقد اهتديتُم بعصرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ، فليس الكون وليد صدفة كما يقول البعض ، بل له خالق هو الغيبيات التي تبحثون عنها ، وتزعمون بعقولكم خلفها ، في حين كان من الواجب عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هو الذي يبين لنا نفسه .

واقعد ضربنا مثلاً لذلك - وله للمثل الأعلى - وقلنا : هبْ أنتا في مكان مغلق ، وسمعنا طرَق الباب - فكلنا نتفق في التعقُّل أن طارِقاً بالباب ، ولكن منا من يتصور أنه رجل ، ومنا من يتصور أنه امرأة ،

وأخر يقول . بل هو طفل صفيير ، وكذلك منا مَنْ يرى أنه ظهير ، وآخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعاً في التعقُّل . ولكن اختلافنا في التصوُّر .

فلو أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقُّل في أن وراء المادة شيئاً ، وتركوا لمن وراء المادة أن يُظهر لهم عن نفسه لأراحوا واستراحوا ، كما أننا لم قلنا للطارق : مَنْ ؟ لقال : أنا فلان ، وجئت لكنا ، وانتهت المسألة .

ولقد ردَّ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم . ﴿أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ﴾ [الإسراء] بقوله تعالى ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۚ﴾ [يونس]

وبقوله تعالى . ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ ۚ﴾ [الأنبياء] لِّلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَادًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۚ﴾ [الأنبياء]

وبقوله تعالى . ﴿وَمِمَّا أَلَدِيَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ﴾ [الروم] فإعادة الشيء أهون من خلقه أولاً

وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث . وأخذوا منها سبيلاً

(١) قال السدي : السجل ملك موكل بالصمص ، فلما مات دفع كتابه إلى السجل ليطاوعه وولعه إلى يوم القيامة [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦٨٢/٥] قال ابن كثير في التفسير (٢٠٠/٢) : الصحيح من أبي عباس أن السجل من الصحيفة وعلى هذا يكون معنى الكلام . يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أي على الكتاب يعني المكتوب .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٥٩٩

لَتُشَكِّبَكَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ وَمِنْ مَخَالِطِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ
قَالُوا مَا لَئِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ مِثْلًا ثُمَّ تَعَوَّلَ جَسَدُهُ إِلَى رِفَاتٍ
وَقَرَابٍ ، ثُمَّ زُرِعَتْ فَوْقَهُ شَجَرَةٌ وَتَفَدَّتْ عَلَى عَنَاصِرِهِ ، فَإِذَا أَكَلَ
إِنْسَانٌ مِنْ ثَمَارِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَسَوْفَ تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بِالتَّلَاقِ عَنَاصِرُ مِنْ
عَنَاصِرِ الْمَيِّتِ ، وَتَتَكَوَّنُ فِيهِ ذَرَاتٌ مِنْ ذَرَاتِهِ ، فَهَذِهِ الذَّرَاتُ الَّتِي
تَكُونُ فِي الثَّانِي نَقُصَتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْبَعْثُ - إِذَنْ - عَلَى
حَدِّ قَوْلِهِمْ ؟

والحقيقة أنهم في هذه المسألة لم ينفطوا إلى أن مُشْخَصُ
الإنسان شيء ، وعناصر تكوينه شيء آخر .. كيف ؟

هَبْ أَنْ إِنْسَانًا زَادَ وَزَنَهُ وَنَصَحَهُ الطَّبِيبُ بِإِنْقَاصِ الْوِزْنِ فَسَعَى
إِلَى ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الْمَعْرُوفَةِ لِإِنْقَاصِ الْوِزْنِ ، وَهَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ سَوَاءٌ زِيَادَةُ
الْوِزْنِ أَوْ إِنْقَاصُهُ مَحْكُومَةٌ بِأَمْرَيْنِ : التَّغْذِيَّةُ وَالْإِخْرَاجُ ، فَإِلَّا إِنْسَانٌ يَنْعَمُ
حِينَمَا يَكُونُ مَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ غِذَاءٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُهُ مِنْ فَضْلَاتٍ ،
وَيُضْعَفُ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ بَعَكْسِ ذَلِكَ ، فَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ يَنْمُو لِأَنَّهُ يَأْكُلُ
أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْكُلُ ؛ لِذَلِكَ يَضْعَفُ .

فَلَوْ مَرَضَ إِنْسَانٌ مَرَضًا أَهْزَلَهُ وَانْقَصَ مِنْ وَزْنِهِ ، فَجُلِبَ إِلَى
الطَّبِيبِ فَعَالَجَهُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى وَزْنِهِ الطَّبِيعِيِّ ، فَهَلِ الذَّرَاتُ الَّتِي
خَرَجَتْ مِنْهُ حَتَّى صَارَ هَئِذَا هِيَ بِعَيْنِهَا الذَّرَاتُ الَّتِي دَخَلَتْهُ حِينَ تَمَّ
عِلاجُهُ ؟ إِنْ الذَّرَاتُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا تَزَالُ فِي (الْمَجَارِي) ،
لَمْ يَتَكَوَّنْ مِنْهَا شَيْءٌ أَبَدًا ، إِنَّمَا كَمِيَّةُ الذَّرَاتِ وَمُطَابِقَاتُهَا هِيَ الَّتِي تَقْوَى
وَتَشْخَصُ .

وربّ سبحانه وتعالى رحمة منه ، قال : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ
الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَمِيدٌ ۝٤١ ﴾ [ن] فالحق سبحانه سيجمع
الاجزاء التى تُكوّن فلاناً المشخص .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝٤٢ ﴾

أى : قُلْ ربنا عليهم : إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَعِدُّونَ الْبَعْثَ وَتَسْتَصْعِبُونَهُ مَعَ
أَنَّا بَعَثَ لِلْعَالَمِ الْمَنَظَامَ وَالرُّفَاتَ ، وَقَدْ كَانَتْ لَهَا حَيَاةٌ فِي فِتْرَةٍ مِنَ الْفِتْرَاتِ ،
وَلَهَا إِثْفٌ بِالْحَيَاةِ ، فَمَنْ السَّهْلُ أَنْ نَعِيدَ إِلَيْهَا الْحَيَاةَ ، بَلْ وَأَعْظَمُ مِنْ
ذَلِكَ ، فَفِي قُدْرَةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعِيدَكُمْ حَتَّى وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ حِجَارَةٍ
أَوْ مِنْ حَدِيدٍ ، وَهِيَ الْعَادَةُ الَّتِي لَيْسَ بِهَا حَيَاةٌ فَيُنْظَرُ .

وكان الحق سبحانه يتعدّاهم بأبعد الأشياء عن الحياة ، ويتدرج بهم
من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشدّ من الحجارة وهو يقطعها ،
للو كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ، ولو كنتم حديداً لأعدناكم حديداً .

ثم يترقى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك ، فيقول تعالى :

﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِنْ ذَرَرٍ مِمَّا تَحْتَسِبُ ۚ وَكُنَّا فَجُورِكُمْ خَافِئًا مَنِينًا ۝٤٣
يُعِيدُنَا قُلُوبَ الَّذِينَ فَطَرْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُقْضَوْنَ إِلَيْكَ ۝٤٤
رَبُّهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُوبُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝٤٥ ﴾

(١) أى سيمركونها ويهزونها تعجباً وانكراً أو سخرية واستهزاء [القاموس المبرور]

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

○ ٨٦ ○ ١ ○ ٢ ○ ٣ ○ ٤ ○ ٥ ○ ٦ ○ ٧ ○ ٨ ○ ٩ ○ ١٠ ○ ١١ ○ ١٢ ○ ١٣ ○ ١٤ ○ ١٥ ○ ١٦ ○ ١٧ ○ ١٨ ○ ١٩ ○ ٢٠ ○ ٢١ ○ ٢٢ ○ ٢٣ ○ ٢٤ ○ ٢٥ ○ ٢٦ ○ ٢٧ ○ ٢٨ ○ ٢٩ ○ ٣٠ ○ ٣١ ○ ٣٢ ○ ٣٣ ○ ٣٤ ○ ٣٥ ○ ٣٦ ○ ٣٧ ○ ٣٨ ○ ٣٩ ○ ٤٠ ○ ٤١ ○ ٤٢ ○ ٤٣ ○ ٤٤ ○ ٤٥ ○ ٤٦ ○ ٤٧ ○ ٤٨ ○ ٤٩ ○ ٥٠ ○ ٥١ ○ ٥٢ ○ ٥٣ ○ ٥٤ ○ ٥٥ ○ ٥٦ ○ ٥٧ ○ ٥٨ ○ ٥٩ ○ ٦٠ ○ ٦١ ○ ٦٢ ○ ٦٣ ○ ٦٤ ○ ٦٥ ○ ٦٦ ○ ٦٧ ○ ٦٨ ○ ٦٩ ○ ٧٠ ○ ٧١ ○ ٧٢ ○ ٧٣ ○ ٧٤ ○ ٧٥ ○ ٧٦ ○ ٧٧ ○ ٧٨ ○ ٧٩ ○ ٨٠ ○ ٨١ ○ ٨٢ ○ ٨٣ ○ ٨٤ ○ ٨٥ ○ ٨٦ ○ ٨٧ ○ ٨٨ ○ ٨٩ ○ ٩٠ ○ ٩١ ○ ٩٢ ○ ٩٣ ○ ٩٤ ○ ٩٥ ○ ٩٦ ○ ٩٧ ○ ٩٨ ○ ٩٩ ○ ١٠٠ ○

قوله تعالى ﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]
 أى : هاتوا الأعظم فالأعظم ، وتوَعَّلُوا فى التَّهَدَّى والبُعْد عن الحياة ،
 فإنا قادر على أنْ نُهْبَ له الحياة مهما كان بعيداً عن الحياة على
 إطلاقها

وقوله : ﴿ مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]
 يكفر : أى يعظم من كُتِر يكثُر . ومنه قوله تعالى ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً
 تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥٠) [الكهف] أى عَظُمَتْ والمراد : اختاروا
 شيئاً يعظم استبعاداً أن يكون فيه حياة بعد ذلك ، وغاية ما عندهم فى
 بيئتهم الحجارة والحديد ، فهُمَا أبعد الأشياء عن الحياة ، وقد اتفقوا
 على ذلك فليس لى محيط حياتهم ما هو أفسى من الحجارة والحديد -
 ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى قَرُصِيَةِ الأمر إلى أنْ
 يَخْتَارُوا وتَجْتَمِع نفوسهم على شىء ، يكون أعظم استبعاداً من
 الحجارة والحديد

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ مِمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]
 جاء هذا الشراء مُبْهَمًا ؛ لأن الشراء العَظِيم الذى يعظم عن الحجارة
 والحديد استبعاداً عن أصل الحياة مختلف فيه ، فإن اتفقوا فى أمر
 الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى ، فجاءت الآية مُبْهَمَةً
 لبشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلّ على حَسَب ما يرى .

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام عالياً - رضى الله عنه ، وكرَّم الله
 وجهه - عن أقوى الأجناس فى الكون ، وقد علموا عن الإمام على
 سرعة البديهة والتمرس فى الفُتْيَا ، فأراسوا اختباره بهذا السؤال الذى

يحتاج في الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها .

دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون في هذه المسألة ، منهم من يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول . بل الحجارة . وآخر يقول . بل الماء ، فسأناهم الإمام في هذه القضية ، وانظر إلى دقة الإفتاء واستيعاب العلم . فلم يَقُلْ : أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما اتفق له ويذكر ما يخطر بباله ، لا بل حصرها أولاً ، فقال : أشد جنود الله عشرة .

فالمسألة ليست ارتجالية . بل مسألة مدروسة لديه مُتَحَضِّرَةٌ في ذهنه ، مُرَتَّبَةٌ في تفكيره . فبسط الإمام لمستنصيه يده وفرد أصابعه . وأخذ يعدّ هذه العشرة . وكأنه المعلم الذي استعصر درسه وأعدّه جيداً .

قال : « أشد جنود الله عشرة ، الجبال الرواسي ، والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والريح يقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالشرب أو بالخشى ويمضى لحاجته ، والسُّكْرُ يقبض ابن آدم ، والنوم يغلب السُّكْرَ ، والهَمُّ يغلب النوم ، فإشد جنود الله في الكون لهم » .

فهذه الأجناس هي المراد بقوله تعالى . ﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِكُمْ ۚ﴾ [الإسراء] فاختاروا أيًا من هذه الأجناس ، فقال له تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء

ثم يقول تعالى . ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ﴾ [٥١] [الإسراء]

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادةكم ، بل الإعادة أهون من الخلق بداية ، ولكن الجواب لا يكون مقنعاً إلا إذا كانت النتيجة التى يأتى بها الجواب مُسلّمة . فهل هم مقتنعون بأن الله تعالى فطرهم أول مرة ؟

نعم ، هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كفرهم ، بدليل قولهم : ﴿وَكَلِمَ صَلَاتِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى بِالْحَمْدِ﴾ [الزمر] فهم مقتنعون بذلك ، ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : مَنْ يُعيدنا ؟ فإن قلت لهم : الذى فطرهم أول مرة ، ﴿فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ (٥٦) [الإسراء]

معنى يُنفض رأسه : يهزأ من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى استهزاءً وسخريةً مما تقول ، والمتأمل فى قوله ﴿فَسَيَنْفِضُونَ﴾ يجد فِعلاً سيحدث فى المستقبل ويقع من مُختار ، والمقام مقام جدل بين الكفار وبين رسول الله ، وهذه الآية يتلوها رسول الله على أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : ﴿الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ..﴾ (٥٦) [الإسراء] فسيفضون رؤوسهم .

فكان فى وسع هؤلاء أن يكذبوا هذا القول ، فلا يُنفضون رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة ، وبهم بعد ذلك أن يعترضوا على هذا القول ويتهمونه ، ولكن الحق سبحانه غالبٌ على أمره ، فما هى الآية تُتلى عليهم وتحت سمعهم وأبصارهم ، ومع ذلك لم يقولوا ، مما يدل على غباء الكفار وحمق تكفيرهم .

وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحريك القبلة

حينما قال الحق سبحانه لنبيه ﷺ : ﴿ قَدْ نَرَى ثَقْلَكَ وَجْهَكَ فِي سَمَاءِ
فَلْتَكُنْ مِنْكُمْ قِطْعَةً تُرَفِّعُهَا .. ﴾ (١٤٣) [البقرة]

ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ، فقال : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ
النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ﴾ (١٤٤) [البقرة]

وهذا قول اختياري في المستقبل ، وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه
الآية ألا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مأخذاً على القرآن . ولكنهم
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن : لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون
لا محالة . ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ؟ ﴾ (٥١) [الإسراء]

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب ادال على استحاد البعث
بعد الموت ، ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن ، فقد نقلوا الجدل من
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ، وهذا تراجع منهم في النقاش فقد
كانوا يقولون : مَنْ يُعِيدُنَا ؟ والآن يقولون متى ؟ فيأتي الجواب :
﴿ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً ﴾ (٥١) [الإسراء]

عسى كلمة تفيد الرجاء ، والرجاء أمر متوقع يختلف باختلاف
الراجي والمرجو منه ، فإذا قلت مثلاً : عسى فلاناً أن يعطيك كذا ،
فالرجاء هنا بعيد شئناً ما ، لأنه رجاء من غيري لك ، أما لو قلت :
عسى أن أعطيك كذا ، فهي اقرب في الرجاء ، لأنني اتحدث عن
نفسي ، وثقة الإنسان في نفسه أكثر من ثقته في الآخرين ، ومع ذلك
قد يتغير رأيي فلا أعطيك ، أو يأتي وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه
لك .

لكن إذا قلت عسى لله أن يعطيك فلا شك أنها اقرب في

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٨٦٠

الرجاء ؛ لأنك رجوت الله تعالى الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . وإن كان القائل هو الحق سبحانه وتعالى ، فالرجاء منه سبحانه مُحقق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة ، ومن الإنسان لغيره رتبة . ومن الله تعالى للغير رتبة .

وقد شروح لنا الرسول ﷺ مسألة القرب فقال : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ »^(١) وأشار بالسَّبَابَةِ والوسطى ؛ لأنه ليس بعده رسول ، فهو والقيامة متجاوران لا فاصلَ بينهما ، كما أننا نقول كُلُّ آتٍ قَرِيبٌ ، فالامر الآتي مستقبلاً قريب ؛ لأنه قائم لا محالة . ثم يقول الحق سبحانه .

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْرِهِمْ
وَتَقُولُونَ إِن لَّيْسَ لَنَا قَلِيلٌ ﴿٥٢﴾

هذا في يوم القيامة ، حيث لا يستطيع أحد الخروج عن مُرادات الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها في الدنيا ، لأن الخالق سبحانه حين خلق الخلق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على الجوارح في الأمور الاختيارية ، فهو مُخْتَار يفعل ما يشاء . ويقول ما يشاء ، ويترك ما يشاء ، فإرادته أمير على جوارحه ، أما الأمور القهرية فلا تدخل للإرادة بها

فإنما جاء اليوم الآخر انجَلَّتْ الإرادة عن الجوارح ، ولم يُعَدَّ لها

(١) حديث مطلق عليه . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٥١) ، والبخاري في صحيحه (٢٤٧/١١ - فتح الباري) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

سلطان عليها ، بدليل أن الجوارح سوف تشهد في صاحبها يوم
القيامة . ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ
شَيْءٍ .. ﴾ (١١) ﴿ [فصلت]

لقد كانت لكم وَايَة علينا في دُنْيَا الاسباب ، أما الآن فلنحن جميعاً
مرتبطون بالمسبب سبحانه ، فلا ولاية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول
الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) ﴿ [فالر]

ففي الدنيا ملك الناس ، وجعل مصالح أناس في أيدي آخرين ،
أما في الآخرة ، فلا امر كله والملك كله لله وحده لا شريك له .

فقلوه تعالى . ﴿ يَوْمَ يَذْهَبُكُمْ .. ﴾ (٥٢) ﴿ [الإسراء] أي : يقول لكم
أخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية في الصُّرور ﴿ فَتُسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٢) ﴿ [الإسراء] أي . تقومون في طاعة واستكانة ، لا قومة
مُسْتَنَكف أو مُتَقَاعَس أو مُتَقَطِرَس ، فكل هذا انتهى وقت في الدنيا ،
ونحن الآن في الآخرة .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : ﴿ فَتُسْتَجِيبُونَ .. ﴾ (٥٢) ﴿ [الإسراء]
ولم يقل . فتُجِيبُونَ ، لأن استجاب أبلغ في الطاعة والانصياع ، كما
نقول : فهم واستفهم أي طلب الفهم ، وكذلك ﴿ فَتُسْتَجِيبُونَ ﴾ أي :
تطلبون أنتم الجواب . وتُكْمُونَ عليه لا تقاعسون فيه . ولا تتأبون
عليه ، فتُسرعون في القيام .

ليس هذا فقط ، بل : ﴿ فَتُسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٥٢) ﴿ [الإسراء]
أي : تُسرعون في القيام حامدين الله شاكرين له ، ولكن كيف والحمد
لا يكون إلا على شيء محبوب ؟

نعم إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لأنهم عاينوا هذا اليوم الذي طالما
ذُكِّرهم به ، ودعاهم إلى الإيمان به ، والعمل من أجله ، وطالما ألح
عليهم ودعاهم ، ومع ذلك كله جحدوا وكذبوا ، وما هم اليوم يرون
ما كُذِّبوه وتكثَّف لهم الحقيقة التي أنكروها ، فيقومون حامدين لله
الذي نبَّههم ولم يُقصر في نصيحتهم . كما أنك تقصص ولدك بالمذاكرة
والاجتهاد ، ثم يخفق في الامتحان فيأتيك معتذراً ، لقد نصحتني
ولكني لم أستجب .

إذن فبيان الحق سبحانه لأمور الآخرة من النعم التي لا يعترف
بها الكفار في الدنيا ، ولكنهم سيترفون بها في الآخرة ، ويعترفون
أنها من أعظم نعم الله عليهم ، ولكن بعد فوات الأوان .

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى في سورة
(الرحمن) . ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٤) ﴾ [الرحمن] بعد قوله
تعالى : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدًا (١) مِّنْ نَّارٍ وَنَجَّاسًا فَلَا تَصْرِفُهَا (٢٥) ﴾
[الرحمن] فالآية في نظرهم تتحدث عن نعمة وعذاب ، فكيف يناسبها .
﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٤) ﴾ [الرحمن]

والمعامل في الآية يجدها منسجمة كل الانسجام ؛ لأن من النعمة
أن تُنبِّهك بالعظة للأمر الذي ينتظرك والعذاب الذي أعد لك حتى
لا تقع في أسبابه ، فالذي يعلم حقيقة العذاب على الفعل لا يقترنه .

ثم يقول تعالى . ﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢) ﴾ [الإسراء]

الظن . خبر راجح ، لأنهم مذبذبون في قضية البعث لا يقين
عندهم بها .

﴿ إِنَّ لَيْثَكُمْ ﴾ أى : اقمتم فى الدنيا ، أو فى قبوركم ، لأن الدنيا متاع قليل ، وما دامت انتهت فلن يبقى منها شيء . وكذلك فى القبور ! لأن الميت فى قبره شبه النائم لا يدرك كم لَيْثٌ فى نومه . ولا يتصور إلا النوم العادى الذى تعودته الناس .

ولذلك كل مَنْ سئل فى هذه المسألة كم لَيْثُكُمْ ؟ قالوا . يوماً أو بعض يوم ، فهذا هو المعتاد استعارف عليه بين الناس ، ذلك لأن المشغور بالزمن فرع مراقبة الأحداث . والنوم والموت لا أحداثٌ فيها . فكيف - إذن - سنراقب الأحداث والملكة الرائية مفقودة ؟

وقد قال تعالى فى آية أخرى . ﴿ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُورَثُهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (١١٤)

وقال : ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ مِائَةٍ ﴾ (١١٧) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِثِينَ ﴾ (١١٨)

أى . لم يَكُنْ لبيت رَمَى لنعَد الأيام . فاسأل العادِثين الذين يستطيعون العد .

وفى قصة العزيز الذى أماته الله مائة عام ، ثم بعث ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ (٢٥٩) [البقرة] على مُقتضى العادة التى ألفها فى نومه . فبُوضِّح له ربه : ﴿ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ^(١) وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ .. ﴾ (٢٥٩) [البقرة]

فالمدة فى نظر العزيز كانت يوماً أو بعض يوم ، والحق سبحانه أخير أنها مائة عام ، فالْبَيِّنُ شاسع بينهما ، ومع ذلك فالتقولان

(١) وذلك أنه كان معه فيما ذكر صَبّ وتين وعصير ، فوجدته لم يتغير من شيء . لا العصير استحلال . ولا التين حمض . ولا التين ولا العنب تلحم . قاله ابن كثير فى تفسيره (٣٩٤/١)

صادقان . والحق سبحانه أعطانا الدليل على ذلك ، فقد بعث العزير من موته ، فوجد صماره عظاماً بالية يصدّق عليها القوي بمائة عام ، وتُنظر إلى طعامه وشرابه فوجده كما هو لم يتغير ، وكأنّ العهد به يوم أو بعض يوم ، ولو مرّ على الطعام مائة عام لتغيّر بل لتحلّل ولم يبقَ له أثر .

وكان الحائق سبحانه قبض الزمن وبسطه في وقت واحد ، وهو سبحانه القابض الباسط ، إذن : قَوْلُ الحق سبحانه مائة عام صدق ، وقول العزير ﴿ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ صدق أيضاً ، ولا يجمع الضدين إلا حائق الأضداد سبحانه وتعالى .

وبعد أن تكلم القرآن عن موقف الكفار من الألوهية ، وموقفهم من النبوة وتكذيبهم للنبي ﷺ ، ثم عن موقفهم من منهج الله وكفرهم بالبعث والقيامة ، أراد سبحانه أن يُعطينا الدروس التي تُربّب منهج الله في الأرض ، فقال تعالى ^(١) :

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ
بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٣ ﴾

وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد ، وأنهما جمّع عبيد ، لكن عبيد تدل على مَنْ خضع لسيّده في الأمور القهرية ، وتعرّد عليه في الأمور الاختيارية ، أما عباد فتدل على مَنْ خضع لسيّده في كلّ

(١) ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ١٦٦) أن هذه الآية نزلت في عصر بين الخطابي ورضي الله عنه ، وذلك أن رجلاً من العرب شتمه فأمره الله تعالى بالعفو . وقال القرطبي في تفسيره (٤٠٠٤/٥) = ذكره الخطابي والماوردي وابن عطية والواحدي =

(٢) خرّج الشيطان بينهم كفسد وأخرى ونزّغ الشيطان . وسارسه ونطسه في القلب بما يُسوّل للإنسان من المعاصي [لسان العرب - مادة - نزغ] .

أموره القهرية والاختيارية ، وفُضِّلَ مراد الله على مُركبه ، وعنهم قال تعالى : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٦٣) وَالَّذِينَ يَبْعُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (٦٤) [الفرقان]

وهذا الفرق قائم بينهما في الدنيا دون الآخرة ، حيث في الآخرة تتحل صفة الاختيار التي بنينا عليها التفرقة . وبذلك يتساوى الجميع في الآخرة . فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى في الآخرة للشيطان : ﴿أَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ أَصْلَلُوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) [الفرقان]

فسماهم عباداً رغم ضلالهم وكفرهم

وقوله تعالى ﴿يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..﴾ (٥٣) [الإسراء]

أي العبارة التي هي أحسن ، و كذلك الفعل الذي هو أحسن . والمعنى قل لعبادي قولوا التي هي أحسن بقولوا التي هي أحسن ، لأنهم مؤتمرون بأمرك مُصدقون لك .

و ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ تعنى . الأحسن الأعلى الذي تتشقق منه كل أحسنات الحياة ، والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله . هذه أحسن الأشياء وأولها . لذلك كان ﷺ يقول : « خَيْرُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالْبَيَّيُونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »^(١) .

لأن من باطنها ينبث كل حسن ، فهي الأحسن الكبيرة ، لأنك ما دُمْتَ تَؤْمَنُ بالله فلن تتلنى إلا عنه ، ولن تخاف إلا منه . ولن ترجو إلا هو ، وهكذا يحسنُ أمرُك كله في الدنيا والآخرة .

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

وأنت حين تقول : لا إله إلا الله ، لا تقولها إلا وأنت مؤمن بها :
لأنك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك ، ولا تكتفى بنفسك فقط ، بل تمب
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير : لذلك إذا أردنا أن ننتقل بهذه الكلمة
نقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، فمعنى أشهد يعنى عند من لم يشهد ،
فكان إيمانك بها دعائك إلى نقلها إلى الناس ، ويثبها فيما بينهم .

ويمكن أن تقول ﴿ أَلْتَى هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الأحسن هو كل كلمة
خير ، أو الأحسن هو . الجدل بالتى هي أحسن ، كما قال تعالى :
﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتَى هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٦٥) [النحل]

أو نقول : الأحسن يعنى التمييز بين الأقوال المتناقضة وقرؤها
أمام العقل ، ثم نختار الأحسن منها ، فنقول به .

فالأحسن - إذن - تشيع لتشمل كل حسن في أى مجال من
مجالات الأقوال أو الأفعال ، ولناخذ مثلاً مجال الجدل ، وخاصة إذا
كان في سبيل إعلاء كلمة الله ، فلا شك أن المعارض ككارة لمبدئك
العلم ، فإن قسرت عليه وأغلظت له القول أو اخترت العبارة السيئة
فسوف يستل الخلاف بينكما من خلاف في مبدأ علم إلى عداء شخصى .

وإذا تحولت هذه المسألة إلى قضية شخصية فقد أوجبت أوكر
غضبه ؛ لأنه في حاجة لأن ترفق به ، فلا تجمع عليه مرارة أن
تخرجه مما ألف إلى ما يكره ، بل حاول أن تخرجه مما ألف إلى ما
يحب لتطفيه شراسته لعداوتك العامة ، وتقرب من الهوة بينك وبينه
فيقبل منك ما تقول .

يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتَى هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٢٤﴾ [فصلت]

وقد يطلع علينا مَنْ يقول : لقد دلفتُ بالتي هي أحسن . ومع ذلك لا يزال عدوى قائماً على عداوتي ، ولم أكسب محبته . نقول له . أنت ظننتَ أنك دلفتُ بالتي هي أحسن . ولكن الواقع غير ذلك . إنك تحاول أن تُجرب مع الله . والتجربة مع الله شكٌّ . فادفع بالتي هي أحسن من غير تجربة . وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق .

وما أروع قول الشاعر :

يَا مَنْ تُخَايِقُهُ الْفِعَالُ مِنَ التِّي وَمِنْ الَّذِي

ادْفَع - فَذَيْتَكَ - بِالَّتِي حَتَّى تَرَى فَإِذَا الَّذِي ^(٢)

لكن ، لماذا نقول التي هي أحسن ؟

لأن الشيطان ينزغ بينكم . ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ..﴾ ﴿٥٢﴾ [الإسراء] والنزغ هو نخس الشيطان ووسوسته ، وقد قال تعالى في آية أخرى : ﴿وَلَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ..﴾ ﴿١٠٠﴾ [الأعراف]

فإن كنت متجنباً له . هارداً بحيله فذكرت الله عند نخسه ونزغه انصرف عنك ، وذهب إلى غيرك ! لذلك يقول تعالى عن الشيطان : ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿١﴾﴾ [الناس] أي : الذي يخنس ويختفي إذا ذكر الله ، لكن إذا رأى منك ضعفاً وغفلة ومروءة عليك حيله ،

(١) الولي : الصديق والنصير . وهو التابع للمحب . والولي : ضد العدو [لسان العرب - مادة ولي]

(٢) قوله « حتى ترى فإذا الذي » أي : حتى ترى لمطيق ما في الآية الكريمة : ﴿إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت] فتقلب العدوة صفة بمعلومه فطف بالتي هي أحسن

واستجبت لوساوسه ، فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه .

وهادة يأتى خواطر الشيطان وكأنها مجس للمؤمن واختبار لاتباعه وحذره من هذا العدو ، فينزغ الشيطان مرة بعد أخرى ليُجرِّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا ، فانت حين تجادل يأتى هي أحسن لا تعطى للشيطان فرصة لأن يَزجج العداوة الشخصية بينكما ، فيُزيِّن لك شتمه أو لعنه ، وهكذا يتحول الخلاف فى المبدأ العام إلى عداوة ذاتية شخصية .

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما ، ولكن ضايقة هذا النزاع ، فما عليك إلا أن تقول : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا ، وأتحدى أن يستمر النزاع بعدما ، إنها الماء البارد الذى يُطفىء نار الغضب ، ويطرده الشيطان فتهدأ النفوس ، وما أشبهك فى هذا الموقف يدرج الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق ، وخصوصاً إذا قلت هذه العبارة بنية صادقة فى الإصلاح ، وليس لك مآرب من هذا التدخل .

والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۖ ۝٥٣ ﴾ [الإسراء]

تلاحظ أن نزغ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين حول مبدأ دينى عقدى ، بل ينزغ بين الإخوة والأهل والأحبة ، فلم يقل يوسف : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ قَرَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ ۝١٠٠ ﴾ [يوسف]

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة ، وزرع الخلاف حتى بين الأسباط وفيهم رائحة النبوة ، ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر ، وهذا دليل على خَيْريتهم ، وأنت تستطيع أن تُميِّز بين الخير والشرير ، فتجد الخير يهدد بلسانه بأعنف الأشياء ، ثم يتضامن إلى أمون

الاشياء ، على عكس الشرير ثراه يهدد بامون الاشياء ، ثم يتصاعد إلى اعنف ما يكون .

انظر إلى قول اخوة يوسف : ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ۚ ۞ ﴾ [يوسف] فقال الآخر وكان آميل إلى الدفق به : ﴿ وَالْقَوَّةَ لِي غِيَابَةً ۚ ۞ ﴾ [يوسف] وقد ائترج هذا الاقتراح وفي نيقه النجاة لآخيه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَتْلُفُهُمْ مَعْضُ السَّيِّئَةِ ۚ ۞ ﴾ [يوسف] وهكذا تضاعف الشر في نفوسهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ ۞ ﴾ [الإسراء]

أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم - عليه السلام - فهي عداوة مسبقة ، قال عنها الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَحَقَّنْ ۚ ۞ ﴾ [طه]

لذلك يجب على الأب كما يعلم ابنه علوم الحياة ووسائلها أن يعلمه قصة العداوة الأولى بين الشيطان وادم - عليه السلام - ويعلمه أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ، فليكن على حذر من خواطره ووساوسه ، وبذلك يربى في ابنه مناعة إيمانية ، فيحذر كيد الشيطان ونزغته ، ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر النور فهو من الشيطان ، وهذه التربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الأبناء حتى ترسخ في أذهانهم .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ ۞ ﴾ [الإسراء]

أى : كان ولا يزال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله : ﴿ تَبْنِ أَخْرَجْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَكِنُ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۞ ﴾ [الإسراء]

أى : لآتمهدهم بالإحلال والقواية إلى يوم القيامة .

ثم يقول الحق سبحانه :

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ إِشَاءَ رَحْمَتِكُمْ أَرَادَ إِنْ شَاءَ
يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

في هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية ، فالحق سبحانه
إِنْ شَاءَ يرحمنا بفضله ، وَإِنْ شَاءَ يُعَذِّبُنَا بعذبه ؛ لأن الحق سبحانه
لرعايته بميزان عدله ما نجا منا أحد ، ولو جلس أحدنا وأحصى
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقفاً تحت طائلة العقاب ؛ لذلك
يُحَسِّنُ بنا أَنْ نَدْعُو اللَّهَ بهذا الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل
لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب » .

والحق تبارك وتعالى لا يُبَيِّسُ الْعَصَاةَ من فضله ، ولا يملئ لهم
بعيله ، بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائماً بين الخوف والرجاء .

وحيثما كان المسلمون الأوّلون يتعرضون لهتّى ألوان الإهانة
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ، فكانوا يذهبون إلى
رسول الله ﷺ يشكون إليه ما يذلل بهم ، فرسول الله ينظر في أنحاء
العالم من حوله بحثاً عن المكان المناسب الذى يلجأ إليه هؤلاء
المضطهدون ، ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكاً
لا يظلم عند أحد » ^(١) .

(١) عن أم سلمة أنها قالت : « ما خافنا طغياناً مكا » وأوردى أصحاب رسول الله ﷺ وممنوا
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم ، وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم .
وكان رسول الله في مكة من قومه ومن حمة لا يعمل إليه شيء مما يكره مما ينال
أصحابه . فقال لهم رسول الله ﷺ : « إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ، فاحفظوا
ببلائه حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما ألتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقي في
دلائل النبوة (٢٠٩/٢) وابن هشام في السيرة بقوله (٢٧١/١)

لقد كانوا في مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم ،
فالضعيف منهم عجز عن المواجهة ، والقوى منهم لا يستطيع حماية
الضعيف ؛ لأنه كان يذهب إلى رسول الله ﷺ فيقترح عليه لرد على
الكفار ومواجهتهم بكذا وكذا ، فكان ﷺ يقول لهم : « لم أؤمر ،
لم أؤمر ... » .

لأن الله تعالى أراد ألا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مسه العذاب ،
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الأذى وتحمل الشدائد ؛
لأنهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله في الأرض ، ولا شك أن
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ، فلا بد من تمحيص
للمؤمنين ، لذلك حدث للإسلام في عصر النبوة أحداث وشدائد ، ومرت
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج .

وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربة
الملتصقين لدين الله ، حتى لا يبقى إلا القوى المأمون على حمل منهج
الله ، والانسياح به في شتى بقاع الأرض ، وحتى لا يبقى في
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لمنهم دنيوي ، فالغنيمة في
الإسلام ليست في الدنيا بل في جنة عرضها السموات والأرض .

لذلك ، ففي بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الله ﷺ : سل
يا محمد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت ، ثم
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأسألكم لأنفسى ولا أعبأ
أن تزولوا وتتصرونا وتمنعونا مما منعكم منه أنفسكم . قالوا : فما
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول الله ؟ أقال لهم تعلمون الدنيا ؟

لا ، بل قال . « لكم الجنة »^(١) قالوا : فلك ذلك .

فهذه هي الجائزة الحقيقية التي ينبغي أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى رسول الله هذا العهد ولم يدرك شيئاً من خير الدنيا في ظل الإسلام ، إذن : فالتبى صادق في هذا الوعد . وما دام الجزاء هو الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء يصبرون على الأحداث ، ويواجهون الفتن والمكائد .

فالمعنى . ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُمُ ..﴾ [الإسراء] بالعروج من مكة مهاجرين إلى ديار الأمن في الحبشة ﴿أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ..﴾ [الإسراء] أي . هذا مقصوداً لكي يُحصى إيمانكم ويُميز المؤمنين منكم الجديرين بحمل رسالة الله ومنهجه .

ثم يقول تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [الإسراء]

الوكيل : هو المفوض من صاحب الشأن بفعل شيء ما ، والمراد : ما أرسلناك إلا للبلاغ ، ولست ممثولاً بعد ذلك عن إيمانهم . ولست وكيلاً عليهم . لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى .

إذن قول الحق سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ..﴾ [الإسراء]

ليست تهرأ لرسول الله ، وليست إنقاصاً من قدره . بل هي رحمة به ورافة ، كأنه يقول له : لا تُحمل نفسك يا محمد فوق طاقتها ، كما خاطبه في آية أخرى بقوله . ﴿لَعَلَّكَ بَاحِعٌ^(٢) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤٥٠/٢) من حديث عامر الشعبي وأحمد في مسنده

(١٢٠/١) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٩١/٤) لابن سعد في الطبقات الكبرى

(٢) بفتح نونه . قلها همأ وحيثاً وحزناً [القاموس المزيّن ٥٦/١]

مُؤَيَّنٍ ﴿٣﴾ [الفرار] فالحق - تبارك وتعالى - في هذه المسألة لا يعتب على رسوله ، بل يعتب لصالحه ، والمتتبع لمواقف العتاب للرسول ﷺ يجده عتاباً لصالحه ﷺ رحمةً به ، وشفقةً عليه ، لا كما يقول البعض : إن الله تعالى يُصَحِّح للرسول خطأً وقع فيه .

رمثال لهذا قوله تعالى : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكَّى ۚ﴾ [عبس]

الله تعالى يعتب على رسوله ﷺ ، لأنه ترك الرجل الذي جاءه سائلاً عن الدين ، وشتق على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء الصناديد ، وكان الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشتق على نفسه ، فالعتاب هنا حرصاً على رسول الله وعلى راحته .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَعِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (١)﴾ [التحريم]

والتحريم تضيق على النفس ، فالحق سبحانه يعتب على رسوله ﷺ ، لأنه ضيق على نفسه ، وحرم عليها ما أحله الله لها . كما تعتب على ولدك الذي سهر طويلاً في العناكرة حتى أوهق نفسه ، فالعتاب لصالح الرسول لا ضده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝ (٥٥)﴾

(١) أخرج النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كتب له أمة يطوها ، فلم تزل به عائشة وحطمت حتى حرمها ، فلقن الله عز وجل ﴿يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَعِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (١)﴾ [التحريم] ، أخرجه ابن كثير في تفسيره (٢٨٦/٤)

قوله تعالى . ﴿ أَعْلَمُ ﴾ أفعل تفضيل تدل على الصبغة في العلم ، وإن كان الحق سبحانه أعلم بما دونه يمكن أن يتصف بالعلم . فنقول : عالم . ولكن الله أعلم : لأن الله تعالى لا يمنع عباده أن تشرب عقولهم وتطمح إلى معرفة شيء من أسرار الكون

والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد وعلى أمك : وقد سبقت الآية بقوله تعالى : ﴿ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ .. ﴾ [٥٤] [الإسراء] ولكن علمه سبحانه يسع السموات والأرض علماً مطلقاً لا يغيب عنه متقال ذرة ، ويعتضى هذا العلم يقسم الله الأرضات ويوزع المواهب بين العباد ، كل على حسب حاله ، وعلى قدر ما يصلحه .

فإن رأيت شخصاً ضيق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا ، ولا يصلحه إلا ما قسم الله له ، لأن الجميع عبيد لله مريبون له ، ليس بين أحد منهم وبين الله عداوة ، وليس بين أحد منهم وبين الله نسب .

فالجميع عنده سواء ، يعطي كلاً على قدر استعداده عبادة ربوبية ، لا يحرم منه حتى الكافر الذي ضاق صدره بالإيمان ، وتمكن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر وأحب النفاق ، فإله تعالى لا يحرمه مما أحب ويزيده منه .

إن : لعلمه سبحانه بمن في السموات والأرض يعطى عباده على قدر ما يستحقون في الأمور القهرية التي لا اختيار لهم فيها ، فهم فيها سواء أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد وأخذها بالأسباب ، فالأسباب موجودة ، والمادة موجودة ، والجوارح موجودة ، والعقل موجود ، والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قدر استطاعته .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ ۝٥٥ ﴾

[الأنعام]

مَنْ الَّذِي فَضَّلُ ؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يُفَضِّلُ بعض النبيين على بعض ، وليس لنا نحن أَنْ نُفَضِّلَ إِلَّا مَنْ فَضَّلَهُ اللهُ ؛ لأنه سبحانه هو الذي يَمُنُّكَ أَنْ يُجَازِيَ عَلَى حَسَبِ الْفَضْلِ ، أما نحن فلا نملك أَنْ نُجَازِيَ عَلَى قَدْرِ الْفَضْلِ .

لذلك قال النبي ﷺ : « لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرُ مَنْ يُونُسُ بْنُ مَتَّى » ^(١) .

لأن الذي يُفَضِّلُ هو الله تعالى ، وقد نُصِّ على هذا التفضيل في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ ۝٥٦ ﴾

[البقرة]

فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من أن أولى العزم من الرسل قد فَضَّلَهُمْ عن غيرهم لِمَا تَحْمَلُوهُ من مشقة في دعوة أقرامهم ، ولِمَا قَامُوا بِهِ من حمل منهج الله والانسياح به ، أو من طول مُتَّهِم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُرًا ۝٥٧ ﴾

[الأنعام]

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٣٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النور في شرحه لمصحيح مسلم (١٤١/١٥) : « قال العلماء : هذه الأحاديث تستعمل وجهين أحدهما : أنه ﷺ قال هذا قبل أن يعلم أنه الفضل من يونس ، فلما علم ذلك قال : أنا سيد ولد آدم .. والثاني : أنه ﷺ قال هذا ذبورا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حظ مرتبة يونس عليه السلام » .

فلماذا ذكر داود بالذات مفترناً بالكتاب الذي أنزل عليه ؟ قالوا :
لأن داود عليه السلام أوتي مع الكتاب الملك ، فكان نبياً ملكاً ، فكان
الحق سبحانه يشير إلى أن تلخيص داود لا من حيث أنه ملك ، بل من
حيث هو نبي صاحب كتاب .

وفي الحديث الشريف يقول ﷺ : « لقد خيَّرتُ بين أن أكون عبداً
نبياً أو نبياً ملكاً ، فاخترت أن أكون عبداً نبياً »^(١) .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ
كُفَّ الشُّرْعَ عَنْكُمْ وَلَا ضَرْبًا ﴾

الله تعالى يقول لرسوله ﷺ : قل للذين يعارضونك في الوحدانية
إذا مسكم ضرر فلا تلجأوا إلى مَنْ تكفرون به ، بل الجأوا إلى مَنْ
زعمتم أنهم شركاء وأمنتهم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لأن
الإنسان بطبعه لا يصدق نفسه ، ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة
من دون الله ينفسونهم في شيء لما دعوا إليهم الذي يكفرون به
وتركوا الذين يؤمنون بهم ، لماذا ؟

لأن الإنسان لا يتمرد ولا يظني إلا إذا كان مستغنياً بكل ملكاته ،
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام ، فإذا

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢١/٢) من حديث أبي هريرة قال : « جلس جبريل إلى النبي
ﷺ فتنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق ليل
الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك قال : أملكك نبياً يبعثك أو عبداً رسولاً
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عبداً رسولاً .

اختلت له ملكة من الملكات ضُفَّتْ طَقِيَّاتِه ، وحاول أن يستكمل هذا النقص ، وحينئذ لن يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال ممن لا يمكنه ، بل يطلبه ممن يعتقد أنه يملكه ،

لذلك يقول تعالى . ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَن يَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ .. ﴾ (٥٧) ﴿ [الاسراء]

وقال ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ .. ﴾ (٨) ﴿ [الزمر]

لماذا ؟ لأن ما أصابه من ضرٍّ أضعفه ، وكسر عنده غريزة الاستعلاء والاستكبار ، لقد كفر بالله من قبل حينما جعله التكاليف . ولكن الآن وبعد أن نزل به الضرُّ وأحاط به البلاء فلا بد أن يكون صريحاً مع نفسه لا يخدعها

وضرربنا لهذه المسألة مثلاً بحلاق الصخرة عند أهل الريف في الماضي وكان مستولاً من حسنة الناس . ويقوم مقام الطبيب في هذا الوقت ، فإذا ما عيّن بالقريبة طبيب هاجمه الحلاق وأفسد ما بينه وبين الناس ، وأشاع منه عدم العلم وقلة الخبرة ليخلو له وجه الناس . ولا يشاركه أحد في رزقه ، ومَرَّتْ الأيام وأصيب الحلاق بضرٍّ ، حيث مرض ود له ، فإذا به يحملة خفية بليل ، ويتسلسل به إلى الطبيب ، ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس .

إذن : الإنسان في ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها ، فقال لهم إذا مسكم الضر فاذهبوا إلى من ادعيتم أنهم آلهة وادعوهم ، فإنهم لن يستجيبوا ولن يدعوهم ، ولو دعوهم لئن يكشفوا عنهم ضرهم ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ .. ﴾ (٥٦) ﴿ [الاسراء]

وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَحْوِيلًا ۖ﴾ [الأنعام ٦٦] أي : ولا يملكون تحويل حالكم من الضر إلى النفع أو النعمة أو الرحمة ، أو : لا يملكون تحويل هذا الضر إلى أعيانكم ، فهم - إذن - لا يملكون هذه ولا هذه .

فالحق سبحانه يُلقِّن رسوله ﷺ الحجة ، ليوضح لهم أنهم يغالطون أنفسهم ، ويمارضون مواجيدهم ونطرتهم ، فإن أصابهم الضر في ذواتهم لا يلجأون إلى آلهتهم ، لأنهم يعلمون أنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضرراً ، وإن سمعهم ، وإن سمعتهم - فرضاً - ما استجابوا لهم . ويوم القيامة يكفرون بشركهم ، بل يلجأون إلى الله الذي يملك وحده كشف الضر عنهم .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١) :

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ۖ
أَتَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ ٱلْعَذَابِ ۚ
رَبُّكَ كَانَ مَحْدُورًا ۝٧﴾

فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لله ، هؤلاء أيضاً عبيد لله ، يتقربون إليه ويتوسلون إليه ، فالمسيح الذي أشركتموه مع الله . وكذلك الملائكة هم عباد لله ﴿لَنْ يَسْتَكْبِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ..﴾ [١٧٢]

[النساء]

(١) سبب قول الآية : أخرج مسلم في صحيحه (٣٠٢) في كتاب التفسير في سبب قول هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الأنس يعبدون فلاناً من الجن ، فأسلم نفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فذوات الآية .

(٢) الوسيلة : ما يُكْتَوَّبُ به إلى الغير - وهي الوسيلة والفرج - رتوسل إليه بوسيلة إذا تطلب إليه بعمل - [لسان العرب - مادة : وصل]

هؤلاء لا يرفضون ولا يتأبون أن يكونوا عباداً لله ويريدون التقرب إليه سبحانه ، فكيف - إذن - تتوجهون إليهم بالعبادة وهم عباد ؟

وقوله تعالى : ﴿ يَسْتَفِرُّونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الرِّسَالَةَ ۖ ﴾ [الأنعام] ٥٦ .
يطلبون الرضاية والقربى إليه تعالى ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ أى : كلما تقرب واحد منهم إلى الله ابتغى الله أكثر من غيره وأقرب عليه . فإذا كان الأقرب إلى الله منهم يبتغى القربى ، فما بال الأبعد ؟

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ [الأنعام] ٥٧

أى : يجب الحذر منه وتجنب أسبابه ، لأن العذاب إذا كان من الله فلا فكافة منه ولا مهرب ، وأيضاً فالعذاب يتناسب مع قدرة المعذب ضعفاً وشدة ، فإذا نُسب العذاب إلى الله فلا شك أنه أليم شديد ، لا طاقة لأحد به ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ أَليمٌ شديدٌ ﴾ [هود]

والحق سبحانه قد أوضح لنا مسألة الوحدانية فى آيات كثيرة ، ولم يطلب منا الاعتراف بها إلا بعد أن شهد بها لنفسه سبحانه ، وبعد أن شهد بها الملائكة وأولو العلم . قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ۖ ﴾ [آل عمران]

لشهود الله سبحانه شهادة الذات للذات ، وشهدت الملائكة شهادة المشهد والمعينة . وشهد أولو العلم شهادة الاستدلال ، فهذه شهادات ثلاث قبل أن يطلب منا الشهادة .

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطانه وقدرته فى الكون ، وما دام : لا إله إلا هو ، يقول للشئ : كُنْ فيكون . قالها لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو ، وبها يحكم على الأشياء ويُغَيَّرُ من وضع

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٦٢

إلى وضع ، فإنَّ صَحَّتْ هذه الشهادات الثلاث فقد انتهت المسألة .
وإنَّ لم تصح وهناك إله آخر فإين هو ؟! إنَّ كان لا يدري فهو إله
ثالث لا يصلح لهذه المكانة ، وإنَّ كان يدري فلماذا لم يطلب بحقه .

إنَّ هذه الدُّعوى قد سلَّمتُ للحق سبحانه لأنَّه لم يدَّعها أحد
لنفسه ، فهي للحق تبارك وتعالى حتى يقوم مَنْ يدهيها لنفسه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كُنْ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَهِي ذِي
الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٧) [الإسراء]

أي : لو كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذي استقرت له
الأمور واستتبَّ له الحال ، ليُجادلوه في هذه المسألة ، أو لطلبوه
ليتقربوا إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْكَةِ
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ (٥٨)

ساعة أن تسمع (وإنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا) فاعلم أن الأسلوب قائم على
نفي وإثبات ، فالمعنى : لا توجد قرية إلا والله مُهْلِكُهَا قَبْلَ يوم
القيامة ، أو مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، لكن هل كل القرى يتمسحب عليها
هذا الحكم ؟

نقول : لا ، لأن هذا حكم مطلق والإطلاقات في القرآن تُقيدُها
قرآنيات أخرى ، وسوف نجد مع هذه الآية قول الحق سبحانه :
﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رُبُّكَ مُهْلِكُ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا خَافِلُونَ ﴾ (١٢١) [الأنعام]

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكَ لِهَٰذِكَ الْقَرْيَةِ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصَلِحُونَ ﴾ (٥٧)

[هود]

فهذه آيات مُخَصَّصة تُوضِّح الاستثناء من القاعدة السابقة ، وتُشَيِّد المبدأ السابق والسور العام الذي جاءت به الآية ، فيكون المعنى - إذن - وإن من قرية غير غافلة وغير مُصَلِّحة إلا والله مُهلكها أو مُعَذِّبها .

وقوله : ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا .. ﴾ (٥٨)

[الإسراء]

﴿ مُهْلِكُوهَا ﴾ أى . بعذاب الاستئصال الذى لا يُبْقِي منهم أحداً .
﴿ مُعَذِّبُوهَا ﴾ أى . عذاباً دون استئصال .

لأن التعذيب مرحلة أولى ، فإن أتى بالنتيجة المطلوبة وأعاد الناس إلى الصواب فيها ونُصِحَتْ وتنتهى للمسألة ، فإن لم يقتنعوا وأصروا ولم يرتدعوا وعاندوا يأتى الإهلاك ، وهذا واضح فى قول الحق سبحانه . ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بِأَيْمَانِهَا يَوْمَئِذٍ ، وَغَدَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ لُكْمٌ فَانْكَرَتْ بِأَنْعَمَ اللَّهُ فَأَدَأَتِهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْحُرُوفِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٦١)

[الشع]

والواقع أن فى حاضرتنا شواهد عدة على هذه المسألة ، فلا بُدَّ لأى قرية طغت وبغت أن ينالها شيء من العذاب ، والامثلة أمامنا واضحة ، ولا داعى لذكرها حتى لا ننكأ جراحنا .

وطبيعى أن يأتى للعذاب قبل الإهلاك ، لأن العذاب إيلام حى

يشعر بالعذاب ويحس به ، والإهلاك إذهاب للحياة ، وهذا يمنع الإحساس بالعذاب .

وباستقراء تاريخ الأمم السابقة فلاحظ ما جاق بهم من سعة إهلاك الظالمين ، لقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله الذي لا يرد عن القوم الكافرين ، ولكنه كان عذاب استئصال ؛ لأن الأنبياء في هذا الوقت لم يكونوا مطالبين بحمل السلاح لنشر دعوتهم ، فكان عليهم البلاغ ، والحق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تأديب المصالحين . إلا إذا طلب اتباع النبي الجهاد معه لنشر دعوته ، كما حدث من اتباع موسى عليه السلام :

﴿ إِذْ قَالُوا لَنَبِيٍّ لَّهُمْ ابْتَثْنَا مَلَكًا نَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ (٧٤٦) ﴾ [البقرة]

وهكذا طلب بنو إسرائيل القتال وحمل السلاح ، ولكن حذرهم نبيهم ، وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه ، وهذا ما حدث فعلاً ولم يبق معه إلا قليل منهم ، وهذا القليل سرعان ما تراجع هو أيضاً واحداً بعد الآخر .

إذن : الهمة الإنسانية في هذا الوقت لم يكن عندها استعداد ونضج لأن تحمل سلاحاً في سبيل الله ، فكان على الرسول أن يبلغ ، وعلى السماء أن تؤيد بهذا اللون من العذاب الذي يستأصلهم فلا يبقى منهم أحداً .

أما في أمة محمد ﷺ فقد رحمنا ربنا وتبارك وتعالى من هذا العذاب ، فقال : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ ﴾ (١٧٣) [الأنفال]

وهذه من كرامات الله تعالى لرسوله ، فلم يأخذ قومه بعذاب الاستقصاء ، لماذا ؟ لأن رسولهم آخر الرسل وخاتم الأنبياء ، وسوف يُنْذَرُ بهم حَمَلُ رسالته ونَشْرُ دعوته ، والانسياح بمنهج الله في شتى بقاع الأرض .

ذلك لأن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى الأرض يُقَدِّرُ غفلة الناس عن المنهج ، ويُقَدِّرُ فكرة الناس بالجيل السابق ، فهذان مُوَكَّلان في طريق منهج الله ، يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَفْهَمْنَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى هُمْسًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۚ ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ﴾ (١٧٣) [الأمراف]

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبط أو ينصرف عن المنهج ، إما بسبب غفلة ، أو بسبب تقليد أعمى لأسوة سيئة ، فأول مَنْ تلقى من الله آدم ، ثم بلخ ذريته منهج الله ، وبمرور الأجيال حدثت للعفلة عن بعض المنهج نتيجة ما رُكِبَ في الإنسان من حُبِّ الشهوات ، وهذه الشهوات هي التي تصرفه عن منهج ربه ، فإن حدثت غفلة في جيل فإنها سوف تزداد في الجيل التالي ، وهكذا ؛ لأن الجيل سيقع تحت مؤثرين الغفلة الداتية فيه ، والناسي بالجيل السابق

إنن : يتوالى الأجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بُدَّ أن الحق سبحانه سيبحث في مواكب الرسل مَنْ يُنَبِّه الناس .

سورة الانشراح

٨٦٢٩

ومن هنا كانت أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .. ﴾ (١١٠) ﴿ [إلى عمران] لماذا ؟ ﴿ فَأَمْرُؤَانِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. ﴾ (١١١) [إلى عمران] فضيوة هذه الأمة ناشئة من حمل رسالة الدعوة ، وقد كرم الله أمة محمد بأن جعل كل من آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة ، لقد بلغ الرسول من عاصروه من أمته ، وعلى أمته أن تبلغ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا رسول الله ، ونشهد نحن هي الناس .

وفي الحديث الشريف ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فربُّ مبلغ أوعى من سامع^(١) .

وهكذا تظل في الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث لا رسول من بعده إلى يوم القيامة ، ولاهمية هذا الدور الذي يقوم به المسلمون في كل زمان ومكان يُنبئنا رسول الله ﷺ إلى مسألة هامة في مجال حمل الدعوة ونشرها ، فيقول : « إن كل واحد منكم يلق على ثغرة من ثغرات هذا الدين ، فإياكم أن يؤتى الدين من ثغرة أحدكم » . أو كما قال .

فليعلم كل مسلم أنه مصوب للدين أو عليه ، فالعيون تتطلع إليه وترصد تصرفاته في مجتمعه ، فهو صورة للدين وسفير له ، وعليه أن يراعى هذه المسئولية ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جذب ، وليكون وجهاً مشرقاً للعالمين هذا الدين .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٨٧ ، ٢٦٨٨) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والبيهقي (١٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

فَأَنْتَ حَارِسٌ عَلَى بَابٍ مِنَ الْبُيُوتِ ، وَطَعْنُكَ أَنْ تَصُدَّهُ بِصَدْقِ
انْطِبَاطِكَ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَبِصَدْقِ انْقِيَادِكَ لِقَضَائِهَا الْإِسْلَامَ ، وَبِهَذَا
الْمَلُوكُ تَكُونُ وَسِيلَةً لِإِغْرَاءِ الْآخَرِينَ الَّذِينَ يَرَاوِدُهُمُ الْإِيمَانُ ، وَيَتَرَاءَى
لَهُمْ مِنْهُجُ اللَّهِ مِنْ بَعِيدٍ .

وَيَحْتَرِزُ لِلْبَعْضِ أَنْ يَأْخُذُوا الْإِسْلَامَ بِهَرَبِيَّةِ أَمَلِهِ ، وَيَحْكُمُوا عَلَيْهِ
بِنَاءً عَلَى تَصَرُّفَاتِ الْمُفْتَسِبِينَ إِلَيْهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، فَمَنْ أَرَادَ الصُّورَةَ
الْحَقِيقِيَّةَ لِلْإِسْلَامِ فَلْيَأْخُذْهَا مِنْ مَتَابِعِ الدِّينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ
رَسُولِهِ ، فَإِنَّ رَأْيَتَ بَيْنَ الْمُفْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ سَارِقًا فَلَا تَقُلْ : هَذَا هُوَ
الْإِسْلَامُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَرَّمَ السَّرْقَةَ ، وَجَعَلَ لَهَا عِقَابًا وَحَدًّا يُقَامُ
عَلَى السَّارِقِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً عَلَى دِينِ اللَّهِ .

لِذَلِكَ فَإِنَّ كَسْبَارَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُفَكِّرِينَ الَّذِينَ دَرَسُوا فِي الدِّينِ
الْإِسْلَامِيِّ لَمْ يَنْظُرُوا إِلَى تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَحَاضِرِهِمْ ، بَلْ أَخَذُوهُ
مِنْ مَتَابِعِهِ الْأَصْلِيَّةِ . وَمِنْهُمْ « جِينَو » الْفُونْسِيُّ الَّذِي قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَوْ
أُطْلِعَ عَلَى أَحْوَالِنَا الْآنَ لَكَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ آخَرٌ .

إِذْ إِنَّ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى قَضَايَا الْإِسْلَامِ نَظْرَةَ عَدْلٍ وَإِنْصَافٍ لَا بُدَّ
أَنْ يَهْتَدُوا إِلَى الْإِسْلَامِ ، لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةَ عَدْلٍ وَإِنْصَافٍ
إِلَّا أَنَّهُمْ أَبْعَدُوا قَضِيَّةَ الشَّيْءِ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَإِنْ اقْتَنَعَتْ بِهَا عُقُولُهُمْ .
وَقَرَّبَ كَبِيرُ بَيْنِ الْقَضِيَّةِ الْحَقْلِيَّةِ وَالْقَضِيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ .

وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْكَاتِبِ الَّذِي أَلْفَ كِتَابًا عَنِ الْعُظَمَاءِ فِي التَّارِيخِ
وَأَسْمَاءِ « الْعُظَمَاءِ مِلَّةِ أَعْظَمِهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ » وَهُوَ كَاتِبٌ غَيْرُ

سورة الأنعام

٥٨٦٣١

مؤمن ، لكنه أخذ يستقرئ صفحة التاريخ ، ويسجل أصحاب الأعمال
الجليلة التي أثرت في تاريخ البشرية ، فوجدهم صائفة ، وبالمقارنة
بينهم وجد أن أعظمهم محمد ﷺ ومع ذلك لم يترب محمد في
مدرسة ، ولم يتخرج في جامعة ، ولم يجلس إلى معلم .

ألم تسأل نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأولوية ؟
ولماذا استحق أن يكون في المقدمة ؟ لقد ذكرت حبيثات النبوغ في
جميع شخصياتك ، من تربية ودراسة في جامعات وعلى أساتذة
وإطلاع وأبحاث ، فلماذا لم تذكر حبيثات النبوغ في رسول الله ؟ ألم
تعلم أنه أمي في أمة أمية ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه
القضية بعقله لا بقلبه .

نعود إلى مسألة الإهلاك والعذاب ، لأنها أثارت خلافاً بين رجال
القانون في موضوع إقامة حدّ الرجم على الزاني المحصن^(١) والجحد للزاني
غير المحصن ، فقد رأى جماعة منهم أن الجحد ثابت بالقرآن ، أما الرجم
فثابت بالسنة ، لذلك قال بعضهم بأن رجم الزاني المحصن سنة .

وهذا قول خاطيء وبعيد عن الصواب ، لأن هناك فرقاً بين سُنّة
الدليل وسُنّة الحكم ، فسُنّة الدليل أن يكون الأمر قرَضاً ، لكن دليله
من السنة كهذه المسألة التي معنا وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث
ركعات وهي قرَضٌ لكن دليلها من السنة ، أما سُنّة الحكم فيكون
الحكم نفسه سُنّة يُتَلَبّ فاعله ، ولا يُعاقب تاركه كالتسبيح ثلاثاً في
الركوع مثلاً .

(١) أحصن الوجه وأحصنت المرأة : تزوج وكان الزواج حِصْن يحمي المتزوج من الوقوع في
الشهوات فهو مُحَصِّن . [القاموس القويم ١/ ١٥٢]

إذن : فرجُم الزاني المحصن فرجس ، لكن دليله من السنة ،
فالسُّنَّةُ هنا سُنَّةٌ دليل ، لا سُنَّةٌ حكم .

فَمَنْ يَقُولُ : إِنْ الرَّجْمُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، نَقُولُ :
النَّصُّ عَلَيْهِ جَاءَ فِي السُّنَّةِ ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ الثَّانِي لِلتَّشْرِيعِ ، حَتَّى عَلَى
قَوْلِ مَنْ قَالَ بَأَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمَصْدَرُ الْوَحِيدُ لِلتَّشْرِيعِ ، غَنَى الْقُرْآنُ :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الطه]

إذن : ففعل الرسول ﷺ كَتَبَ الْقُرْآنَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَهَلْ رَجِمَ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَرَجَمْ ؟ رَجِمَ لَعَلَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ^(١) ،
فَإِنْ قَالِ قَائِلٌ : فَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الرَّجْمِ ، نَقُولُ : بَلِ الْفِعْلُ أَقْوَى
مِنَ النَّصِّ : لِأَنَّ النَّصَّ قَدْ تَتَاوَلَ فِيهِ ، أَمَّا الْفِعْلُ فَهُوَ صَرِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ
تَأْوِيلًا .

ودليل آخر على فرضية الرجم ، وهو الشاهد في هذه الآية ، في
قوله تعالى عن إقامة الحد على الأمة : ﴿ فَعَلَّوْهُنَّ نِصْفَ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. ﴾ (٢٥) [النساء]

فيقولون : الرِّجْمُ لَا يُنْصَفُ ، إذن ، لَيْسَ هُنَاكَ رَجْمٌ ، نَقُولُ :
أَنْتُمْ لَمْ تَفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجْمِ وَبَيْنَ الْعَذَابِ ، فَالرَّجْمُ إِمَانَةٌ ، وَالْعَذَابُ إِيْلَامٌ
لِحَيٍّْ يَشْعُرُ وَيُحْسِنُ بِهَذَا الْإِيْلَامُ ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ (الْجَلْدُ) .

(١) أشرح مسلم في صحيحه (١٦٩١ - ١٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَذَا أَنَّى
رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَلَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَنُوبٌ
فَامْرُؤٌ عَنْهُ ثَلَاثُونَ تَلَقَاءُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَنُوبٌ فَامْرُؤٌ عَنْهُ ثَلَاثُونَ
ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ مَرَاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ نَصَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَبَدُ
جَنُودٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أَحْصَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَذْهَبُوا بِهِ
فَارْجُمُوهُ .

إِنَّ : ﴿فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾
[النساء] أى : من الجلد ، وهو الذى يُنصف ، ولو كان الحكم عاماً
لَقَالَ : فعليهن نصف ما على المحصنات . لقوله : ﴿مِنَ الْعَذَابِ .
(٢٥)﴾ [النساء] دليل على وجود الرجم الذى لا فرق فيه بين حرة وأمة .

وكذلك نلاحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان -
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حينما تفقد الطير ، واكتشف غياب
الهدم . ﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. (٢٦)﴾ [الملك]

وسائل أن يسأل : هل لا بُدَّ للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك
أو العذاب قبل يوم القيامة ؟

نعم لا بُدَّ أن يمسه شيء من هذا : لأن الله تعالى لو أحرك كل
العذاب لهؤلاء إلى يوم القيامة لاستشرى الظلم وعم الفساد فى
الكون ، وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة ، وينعم بها مع
ظلمه لاغرام ذلك بالظلم ، أما إذا راوه وقد حاق به سوء عمله ،
ونزلت به النوازل لارتدصوا عن الظلم ، وأعلموا أن عاقبته وخيمة ،
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لو تأخر
عذاب الظالمين إلى الآخرة ، فالويل لمن لا يؤمنون بها .

لذلك لما مات رأس من رؤوس الظلم فى الشام ، ولم يرَ الناس
عليه أثراً لعذاب أو نقمة ، قال أحدهم : إن وراء هذه النار ناراً يُجَازَى
فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ؛ لأنه يستحيل أن يُفْلِتَ
الظالم من العذاب .

وفى مناقشتى مع الشيوخ فى بروكسل قلت لهم بعد قسوتهم

على المخالفين لكم من الراسخين والإقطاعيين عام ١٩١٧ وما بعدها ، فقتلوا . إنهم يستمتعون أكثر من ذلك ، فقد فطروا كذا وكذا . قُلْتُ : منذ متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك ، فقلتُ : إذا كنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم فما بال الذين سبقوهم ؟ وما حظهم من العقاب الذي أنزلتموه بإخراجهم ؟ قالوا : ما أدركناهم .

قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا باليوم الآخر ، حيث سيذهب فيه هؤلاء ، فإن أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخرة لنصفي منهم الحساب . كما يقول تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. ﴾ [النور] وأريد منكم أن تطلعوا على تفسير هذه الآية التي نحن بصددنا : ﴿ وَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ [الإسراء]

راجعوا تفسيرها في كتاب النفس^(١) ، وسوف تجدون به أمثلة تؤيد هذه الآية ، يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا ، وقرية كذا سيحدث لها كذا . وقد جاء الواقع على وفق ما قال ، إلى أن ذكر مصر وقال عليها كلاماً طويلاً أظن أنه يمثل ما أصاب مصر منذ سنة ١٩٥٢ ، وكان مما قال فيها ويدخل مصر رجل من جهة فويل لأهلها ، ويويل لأهل الشام ، ويويل لأهل أفريقيا ، ويويل لأهل الرملة ، ولا يدخل بيت المقدس^(٢) . اقرأوا هذا الكلام عند النفسى .

ثم يقول تعالى : ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ [الإسراء]

(١) النفسى هو أبو البركات عبد الله بن أحمد النفسى (٧٠١ هـ) وكتابه في التفسير هو النفسى . مدارك التنزيل وحقائق التأويل .

(٢) أورد النفسى هذا في تفسيره (٢١٨/٢) طبعة دار الفكر قال : « ومن مقاتل وجدت في كتب الضعاف من تفسيرها : رسل ما ناله الشيخ قشعرارى هنا بنصه . »

سورة الاسراء

٨٦٣

أى : مُسَجَّلٌ وَمُسَطَّرٌ فى اللوح المحفوظ ، ولا يقول الحق سبحانه . ﴿ كَانَ ذَلِكَ فى الكتابِ مُسَطَّرًا ﴾ (٥٨) [الإسراء] وتأتى الأحداث بغير ذلك ، بل لابد أن يؤكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث كونية راقية .

ثم يقول الحق سبحانه^(١) :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَايَاتُنَا مُوَدَّ النَّافَّةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ (٦٠)

الآيات : جمع آية ، وهى الامر العجيب الذى يلفت النظر ويستدعى الانتباه . وهذه الآيات إما أن تكون آيات كونية نستدل بها على قدرة المدبر الأعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ (٣٧) [فصلت]

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه تعالى ، وقد تكون الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم ، ولقى يسمونها حاملة الاحكام .

فالآيات إذن ثلاثة كونية ، ومعجزات ، وآيات انقرآن . فأيها

(١) سبب نزول الآية : عن ابن عباس قال : قال اهل مكة لنبى ﷺ ان يجلس لهم قصدا لهما . وان ينهى عنهم الجبال فيهدمون . فليل له : ان هتكت ان تستانى بهم بطنا نجيب منهم . وين هتكت مؤتيم الذى سألوا . فلان كفروا اهلكوا كما اهلك من قبلهم . قال لا . بل استانى بهم . فانزل الله عز وجل ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (٥٨) [الإسراء] .

المقصود في الآية : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ .. ﴾ (٥٦) [الإسراء]

الآيات الكونية وهي موجودة لا تحتاج إلى إرسال ، الآيات
القرآنية وهي موجودة أيضاً ، بقى المعجزات وهي موجودة ، وقد
جاءت معجزة كل نبي على حسب نبوغ قومه ، فجاءت معجزة موسى
من نوح السحر الذي نبغ فيه بنو إسرائيل ، وكذلك جاءت معجزة
عيسى مما نبغ فيه قومه من الطب .

وجاءت معجزة محمد ﷺ في الفصاحة والبلاغة والبيان ، لأن
العرب لم يُظهروا نبوغاً في غير هذا المجال ، فتحدّاهم بما يعرفونه
ويُهيّدون ليكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم .

إنّ . فما المقصود بالآيات التي منعها الله عنهم ؟

المقصود بها ما طلبوه من معجزات أخرى ، جاءت في قوله
تعالى ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ (٥٧) أَوْ
تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴾ (٥٨) أَوْ تُسْقِطَ
السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ (٥٩) أَوْ يَكُونَ
لَكَ آيَةٌ مِنْ زُحْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُوحِكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا نَقْرؤه .. ﴾ (٦٠) [الإسراء]

والمقابل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل
البُعد عن مجال المعجزة التي يُراد بها في المقام الأول تثبيت
الرسول ، وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله ، وهذه لا تكون إلا في
أمر نبغ فيه قومه ولهم به إلمام ، وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة ،
وهل لهم إلمام بتفجير الينابيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السماء

عليهم كسفاً يقوم دليلاً على صدق الرسول ؟ أم أنه الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق ؟

إذن . جلس كفار مكة يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات ، والحق سبحانه وتعالى يُنزل من المعجزات ما يشاء ، وليس لأحد أن يقترح على الله أن يجبره على شيء . قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَقْرَأَكُمْ بِهِ فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ^(١) مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٩) ﴾ [يونس]

فالحق تبارك وتعالى قادر أن يُنزل عليهم ما اقترحوه من الآيات ، فهو سبحانه لا يُعجزه شيء ، ولا يتعاضده شيء ، ولكن للبشر قبل ذلك سابقة مع المعجزات .

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَأَتَيْنَا نُصُورَ الْتَّائِبَةِ مَبْصُرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا .. (٥٩) ﴾ [الإسراء]

مبصرة : أى آية بيّنة واضحة .

لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها ^(٢) فأجابهم الله وأنزلها لهم ، فما كان منهم إلا أن استكبروا عن الإيمان ، وكفروا بالآية التي طلبوها .

(١) قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة : قد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة أربعين عاماً . ومن سعيد بن المسيب : ثلاثاً وأربعين سنة . قال ابن كثير في تفسيره (٦ / ٤١) : « والصحيح المشهور الأول » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢٢٨ / ٢) : « كانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية . واقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة صماء شيئاً يؤكلونها بأنفسهم وهي صخرة مفردة في ناحية المحجر يقال لها الكتبة . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة مشراه فخرج (أى فدا ولادها وأخذها للطلق) ، فجاءت كما سألوا ، فتمركت تلك الصخرة ثم انصلحت من ناقة جوفاء وبراء يتحرك جوفها بين جنبها » .

بل وأكثر من ذلك ظلموا بها أي : جاروا على الناقة نفسها ، وتجرأوا عليها فعقروها .

وهذه السابقة مع تعود في النفي منعنا عن إجابة أهل مكة فيما اقترحوه من الآيات ، وليس حِجْزاً مَدّاً عن الإتيان بها .

وقوله تعالى عن الناقة أنها آية ﴿ مُبْصِرَةٌ ﴾ لبيان وضوحها ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً .. ﴾ [١٧] [الإسراء] فهل آية النهار مُبْصِرَةٌ ، أم مُبْصِرٌ فيها ؟

كانوا قديماً يعتقدون أن الإنسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينه إلى الشيء المرئي فنحدث الرؤية ، إلى أن جاء ابن الهيثم وأثبت خطأ هذه المقولة . وبين أن الإنسان يرى الشيء إذا خرج من الشيء شعاع إلى العين فتراه ، بدليل أنك ترى الشيء إذا كان في الضوء ، ولا تراه إذا كان في ظلمة ، وبهذا الفهم نستطيع القول بأن آية النهار هي المبصرة ؛ لأن أشعتها هي التي تُسبِّب الإبصار .

ثم يقول تعالى ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [٥٦] [الإسراء]

أي : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويفاً للكفار والمعاندين ، فمثلاً الرسول ﷺ اضطهده أهل مكة ودبروا لقتله جهاراً وعلانية ، فخَيَّبَ الله سَعْيَهُمْ ورأوا أنهم لو قتلوه لَطَالَبَ الله بدمه ، فحاكوا مؤامرة أخرى للفتك به بليل ، واقترحوا أن يُؤْتَى من كل قبيلة بلقي جَدٍ ، ويضربوه ضَرْبَةً رجل واحد .

ولكن الحق سبحانه أطلع رسوله على مكيدتهم ، ونجَّاه من ضررهم ، فلما بهم يعملون له السحر ليُؤَفِّقُوا به ، وكان الله لهم

سورة الأَنْزِلَة

٨٦٣٩

بالمرصد ، فأخبر رسوله بما يُجرّ له ، وهكذا لم يفلح الجهر ، ولم يفلح التبييت ، ولم يفلح السحر ، وباءت محاولاتهم كلها بالفشل ، وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف في وجه الدعوة بحال من الأحوال ، وأن السلامة في الإيمان والسير في ركابه من أقصر الطرق .

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتي لردع المكذبين عن كذبهم ، وتخوفهم بما حدث لسابقيهم من المكذبين بالرسول ، حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وعن آيات التخويف هذه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١) ﴾ [الأنبياء]

فكل هذه آيات بعثها الله على أُمم من المكذبين ، كل بما يناسبه . ثم يقول الحق سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (١) ﴾

أي : اذكر يا محمد ، وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس . فلا يمكن أن يتصرفوا تصرفاً ، أو يقولوا قولاً يغيب

(١) من سورة الزلزال التي قال فيها ربّ العزة سبحانه : ﴿ وَإِنْ ضُرِرْتُمُ الزَّلْزَلُ (١٥) طَعِمَ الْأَلِيمُ (١٦) ﴾ [الأنبياء] وقال ﴿ أَوَلَيْكَ خَيْرٌ لَّوَلَا لَمْ تُشْرِكْ بِالزَّلْزَلِ (١٧) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ (١٨) ﴾ [الأنبياء] شجرة تخرج في أصل الجحيم (١٥) طعمها كالدُّرِّ والخطايا (١٦) فإنهم لا يكونون منها فمالقون منها (١٧) [المصافات]

عن عِلْمِهِ تَعَالَى ، لَأَن الإِحَاطَةَ تَعْنِي الإِلْمَامَ بِالشَّيْءِ مِنْ كُلِّ نَوَاحِيهِ .
وما دام الأمر كذلك فاطمئن يا محمد ، كما نقول في المثل (حُطْ
في بطنك بطيخة صيفي) ، واعلم أنهم لن ينالوا منك لا جهرة
ولا تبسيتاً ، ولا استمعاناً بالجنس الخفي (الجن) ؛ لأن الله محيط
بهم ، وسيبطل سَعَتَهُمْ ، ويجهل كَيْدَهُمْ في نَجْوَاهُمْ .

لذلك لما تَخَدَّى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تَخَدَّى الجن
أيضاً ، فقال : ﴿ قُلْ لَّنْ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ^(١) ﴾ [الأنعام]

ففي هذا الوقت كان يَشْمِيع بين العرب أن كل ما بَعَثَ في أمر من
الأمور له شيطان يُكَلِّمُهُ ، وكانوا يَدْعُونَ أن هذه الشياطين تسكن وادياً
يسمى « وادي عبقر » في الجزيرة العربية ، فتصنعهم القرآن أن يأتوا
بالشياطين التي نكلمهم .

وهكذا يُطْمَئِنُّ الحق سبحانه وتعالى رسوله ﷺ بأنه يحيط بالناس
جميعاً ، ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أو خفية من جنس ظاهر أو من
جنس خفي ، وباطمئنان رسول الله تَشْمِيع الطمأنينة في نفوس
المؤمنين .

وهذا من قِيُومِيَّتِهِ تَعَالَى في الكون ، وبهذه القِيُومِيَّة نَرُدُّ عَلَى الفلاسفة
الذين قالوا بأن الخالق سبحانه زاول سلطانه في الكون مرة واحدة ،
فخلق النواميس ، وهي التي تعمل في الكون ، وهي التي تُسَيِّرُهُ .

وإِذْ عَلَى هَذِهِ الْمَقُولَةِ بِسِيطٍ ، فَلَوْ كَانَتِ النِّوَامِيسُ هِيَ الَّتِي

(١) الظهير : المعين المساعد كأنه يستند ظهراً من يعاونه [التفسیر القويم ١/ ١١٨]

تُسَيِّرُ الْكَوْنُ مَا رَأَيْنَا فِي الْكَوْنِ شَذُوذًا عَنِ النَّامُوسِ الْعَامِ : لِأَنَّ الْأَمْرَ
الْمِيكَانِيكِي لَا يَحْدُثُ خُرُوجًا عَنِ الْقَاعِدَةِ ، إِنْ نَ . فَحَدُوثُ الشُّذُوزِ دَلِيلُ
الْقُدْرَةِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْرِقَ النَّامُوسَ .

وَمِثَالُ ذَلِكَ : النَّارُ الَّتِي أَشْطَطُوهَا لِحَرْقِ نَبِيِّ اللَّهِ وَحَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ -
عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَهْلُ كَانَ حِفْظُ الْإِيمَانِ أَوْ الْإِسْلَامِ فِي أَنْ يَنْجُو إِبْرَاهِيمَ
مِنَ النَّارِ ؟

لَا . لَمْ يَكُنِ الْهَدَفُ نَجَاتَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِلَّا لَمَا مَكَّنَّهُمُ اللَّهُ
مِنَ الْإِمْسَاكِ بِهِ ، أَوْ سَفَرِ سَجَابَةِ نَظْفِيءِ النَّارِ ، وَلَكِنْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ
يُظْهِرَ لَهُمْ آيَةً مِنْ آيَاتِهِ فِي خَرْقِ النَّامُوسِ ، فَمَكَّنَّهُمْ مِنْ إِشْعَالِ النَّارِ
وَمَكَّنَّهُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى الْقُوَّةَ فِي النَّارِ ، وَرَأَوْهُ فِي وَسْطِهَا ، وَلَمْ يَعْذُ
لَهُمْ حِجَّةٌ ، وَهَذَا شَخَّلَتْ الْقُدْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ لِنَسْلَبِ النَّارِ خَاصِيَّةَ الْإِهْرَاقِ .
﴿ قُلْنَا يَنْتَارُ كُوفِي بَرَقًا ﴾^(١) وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ ٦٩ ﴾ [الأنبياء]

إِنَّ : فَالنَّامُوسُ لَيْسَ مَخْلُوقًا لِيَعْمَلَ مُطْلَقًا ، وَمَا حَدَثَ لَيْسَ طَلَاقَةً
نَامُوسَ ، بَلْ طَلَاقَةً قُدْرَةِ لِلْمَخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

فَكَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَرِيدُ أَنْ يُحَسِّنَ رِسُولَهُ وَيُؤْتِسِّسَهُ بِعَدَدِ اللَّهِ لَهُ
وَاقِعًا ، وَلَا يَفْزَعُهُ أَنْ يَقْرُمَ قَوْمَهُ بِمُصَادَمَتِهِ وَاضْطِعَادِهِ ، وَيُرِيدُ كَذَلِكَ
أَنْ يُطَمِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَحَاطَ بِالنَّامُوسِ . ٦٠ ﴾ [الأنعام]

الْإِحَاطَةُ تَقْتَضِي الْعِلْمَ بِهِمْ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَلَنْ يُفْلِتُوا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ
وَلَا مِنْ قُدْرَتِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، لِأَنَّكَ قَدْ تَعْلَمُ شَيْئًا

(١) تَبَرُّدٌ : خِلَافُ الْحَرِّ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ حَزَّ وَجَلَ لَمَّا (وَسَلَامًا)
لَأَذَى إِبْرَاهِيمَ بِرَدِّهَا . [تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ٢ / ١٨٤]

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٦٤٢

ضاراً ولكنتك لا تقدر على دفعه ، فالعلم وحده لا يكتفى ، بل لا بد له من قدرة على التنفيذ ، إنن : فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه سبحانه يُعلمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم .

كلمة (الناس) تُطلق إطلاقاً متعددة ، فقد يراد بها الخلق جميعاً من آدم إلى قيام الساعة ، كما فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١) ملك الناس (٢) وإله الناس (٣) من شرّ النّفس والنّاس (٤) الذى يؤسّس فى صدور الناس (٥) من نّجته والنّاس (٦) [الناس] وقد يراد بها بعض الخلق دون بعض ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٧) [النساء]

فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ حين قال عنه كفار مكة : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ ﴾ (٨) عظيم (٩) [الزخرف] وكما فى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ .. ﴾ (١٠) [ال عمران] فهؤلاء غير هؤلاء .

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ .. ﴾ (١١) [الاسراء] وتصرّوها على الكافرين الذين يقفون من رسول الله موقف العداء ، لكن لا مانع أن تأخذ هذه الكلمة على عمومها ، فيراد بها أحاط بالمؤمنين ، وعلى رأسهم رسول الله ﷺ ، وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة .

(١) الحسن الطيِّب بن ناصر ويعد عند ذكر الله [القاموس المبرور ١ / ٢١١]
(٢) سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول الله ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف] قال : يعنى بالقريتين مكة والمطائف ، والعظيم : الوليد بن المغيرة القرظى ، وحبيب بن صير الشلفى أوردته السيوطى فى الدر المنثور (٧ / ٣٧٤) ومزجه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه

سورة الاحزاب

٥٨٦٤٣

لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ، فكل منهما إحاطة تناسبه ، فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله فهي إحاطة منامية وحماية حتى لا ينالهم أذى ، وإن أردت بها الكافرين فهي إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا يتفككون عنه ، وهذه الإحاطة لها نظير ، وهذه لها نظير .

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَمَادٍ بِهِمْ ريح طيبة وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم .. ﴾ (٢٢) [يونس]

أى حوصروا وضيق عليهم فلا يجدون منفذاً .

ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُفْضَلُونَ (١٧٢) ﴾ [الصافات]

فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين ورسوله ﷺ إحاطة عناية ، وكأنه يقول له : امض إلى شأنك وإلى مهمتك ، وإن يضرك ما يدبرون .

لذلك كان المؤمنون في أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار في وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنفسهم ينزل قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [النمل]

حتى إن عمر ، رضى الله عنه - الذى جاء القرآن على وفق رأيه يقول : أى جمع هذا ؟ ويتعجب ، كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا " وهذه تسليية لرسول الله وتبشير

(١) قال حكيم : لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [النمل] قال عمر : أى جمع يؤزم ؟ أى أى جمع يثلب ؟ قال عمر : لما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يذهب من الفرع وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ . أورده ابن كثير في تفسيره (٢٦٦/١) وعزاه لابن أبي حاتم

للمؤمنين ، فمهما تالوكم بالاضطهاد والاذى فإن الله ناصركم عليهم .

وكما قال في آية أخرى : ﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [المعالمات]

فاذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ، ويظن أعداؤك أنهم أحاطوا بك ، وأبهم قادرون عليك ، انكر أن الله أحاط بالناس ، فانت في حماية فلن يصيبك شرٌ من اخارج ، وهم في حصار لن يفلتوا منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْتَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٠) [الإسراء]

كلمة ﴿ الرُّؤْيَا ﴾ مصدر للفعل رأى ، وكذلك (رؤية) مصدر للفعل رأى ، فإن أردت الرؤيا المنامية تقول رأيت رؤيا ، وإن أردت رأى البصرية تقول : رأيت رؤية .

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام في المنام الذي رآه : ﴿ وَقَالَ بَنَاتُ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (١٠٠) [يوسف]

ولم يقل رؤيتي إذن : فالفعل واحد ، والمصدر مختلف .

وقد اختلف العلماء : ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنة للناس ؟

جمهرة العلماء^(١) على أنها الرؤيا التي ثبتت في أول السورة ﴿ مَسَاجِدَ الَّتِي أَمَرْتُ بِعِبَادَتِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. ﴾ [الإسراء] أي حادثة الإسراء والمعراج .

(١) قاله ابن عباس وابن مالك وأبو حنيفة والنسب البصري وقتادة . أورد السيوطي أكثرهم في الدر المنثور (٣٠٨/٥ . ٣٠٩) . ونقل ابن كثير في تفسيره (١٩/٢) اختيار ابن جرير الطبري لهذا الرأي قال : لإجماع الصحابة من أهل التفسير على ذلك ، أي هي الرؤيا والشجرة

وبعضهم^(١) رأى أنها الرؤيا التي قال الله فيها . ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾﴾ [الفتح]

فقد رعد رسول الله ﷺ بأنهم سيدخلون المسجد الحرام في هذا العام ، ولكن منعو من الدخول عند الحديبية ، فكانت فتنة بين المسلمين وتعجبوا أن يهدم رسول الله وعداً ولا ينجزه لهم .

ثم بين الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة هذا العام ، فأنزل على رسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة :

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا^(٢) أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُوهُمْ فَيَنصِبَكُمْ مِنْهُمْ مُعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَيُوا^(٣) لَعَذَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٨﴾﴾ [الفتح]

إذن : الحق سبحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا في الحديبية : لأنهم لو دخلوا مكة محاربين حاملين السلاح ، وفيها مؤمنون ومؤمنات

(١) قلته ابن عباس في رواية عنه قال . الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله ﷺ أنه يدخل مكة في سنة الحديبية . فردت فافلتن المسنون لذلك . فتركت الآية . فلما كان العام المقبل دخلها . وأنزل الله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرُؤْيَا بِالْحَقِّ...﴾ [الفتح] قال القرطبي في التفسير (٤٠١١/٨) : في هذا التناول ضعف ، لأن السورة مكية ، وذلك الرؤيا كانت بالمدينة ،

(٢) معكوفاً معبوساً أي أن يبلغ أماكن كفرك [القاموس المبرور ٢/ ٣٩] .
(٣) لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم . لعذب الذين كفروا منهم عذاباً أليماً [تفسير ابن كثير ٤/ ١٩٣] .

لا يعلمهم أحد ، وسوف يصيبهم من الأذى وينالهم من هذه الحرب ؛
لأنهم لن يُمَيِّزُوا بين مؤمن وكافر ، فقد يقتلون مؤمناً فتصيبهم مَعْرَةٌ
بقتله ، ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَغْماً عن
أنوف أهلها .

لذلك كان من الطبيعي أن يتشكك الناس فيما حدث بالحديبية ،
وإن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ، حتى إن الساروق ليقول لرسول
الله ﷺ السنا على الحق ؟ أليسوا هم على الباطل ؟ ألسنت رسول
الله ؟ فيقول أير بكر الزم خُرُجَهُ يا عمر ، إنه رسول الله ^(١) .

وقد ساءمت السيدة أم سلمة - أم المؤمنين - في حل هذا
الإشكال الذي حدث نتيجة هذه الفتنة ، فلما اعترض الناس على
رسول الله في عودته من الحديبية دخل عليها فقال « يا أم سلمة ،
هلك المسلمون ، أمرتهم فلم يمتثلوا » . فقالت . يا رسول الله إنهم
مكرويون ، جاءوا على شوق للبيت ، ثم منعوا وهم على مَقَرَّةٍ منه ،
ولا شك أن هذا يشق عليهم ، فأعْضُ يا رسول الله لما أمرك الله ، فإذا
رأوك عازماً امتثلوا ، ونجح اقتراح السيدة أم سلمة في حل هذه
المسألة ^(٢) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٥/٤) من حديث المنصور بن مفرمة وحرمان بن الحكم في
حديث للحديبية قبله

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٥/٤) حديث للحديبية بطوله عن المنصور بن مفرمة وحرمان
ابن الحكم . وفيه أن رسول الله ﷺ قال يا أيها الناس انصرفوا واحلفوا بما قدم أحد . ثم
جاء بمثلها فما قام رجل حتى ناد بمثلها . فما قام رجل فرجع ﷺ فدخل على أم سلمة
فقال يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت يا رسول الله قد سطهم ما قد رأيت فلا تكلمن
منهم إنساناً . وبعث إلى هديك حيث كان فأنصره وأطلق لئلا قد فعل الناس ذلك .
فخرج ﷺ لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فأنصره ثم جلس فحلق فقدم الناس ينحرون ويحلقون
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فزلت سورة الفتح .

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

٨٦٤٧

وقال بعضهم . إن المراد بالرؤيا التي جعلها الله فتنة ما رآه رسول الله ﷺ قبل غزوة بدر . حيث أقسم وقال « والله لكأنني أنظر إلى مصارع القوم » . وأخذ يومئذ إلى الأرض وهو يقول : « هذا مصارع فلان ، وهذا مصارع فلان ، وهذا مصارع فلان »^(١) .

وفعلًا ، جاءت الأحداث موافقة لقوله ﷺ فَقُلْ لِي . يا الله عليك ، مَنْ الذي يستطيع أَنْ يتحكم في معركة كهذه ، الأصل فيها الكرّ والفَرّ . والحركة والانتقال لِيُحدد الأماكن التي سيقُتل فيها هؤلاء . اللهم إنه رسول الله

لكن أهل التحقيق من العلماء^(٢) قالوا إن هذه الأحداث سواء ما كان في المدينة ، أو ما كان من أمر الرسول يوم بدر^(٣) ، هذه أحداث حدثت في المدينة ، والآية المرادة مكية ، مما يجعلنا نستبعد هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج - هو الصواب .

وقد يقول قائل . وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه كان رؤية بصرية ، فعما سِرَّ عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٧٩) وأحمد في مسنده (٢١٩/٢) من حديث ابن رضى الله عنه

(٢) من هؤلاء العلماء القرطبي في تفسيره (٤٠١١/٥) ، وابن كثير في تفسيره (١٩/٢) .

(٣) أسر الرسول يوم بدر لم يرد في تأويل هذه الآية . ولكن ذكرت الكتب قولاً آخر ولكن العلماء ردوه وضبطوه فمن سهل بن سعد قال إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله ﷺ كان يرى بني أمية يسزون على منبره قرب القرفة ، فاعتم لذلك . وما استجمع صدقاً من يومئذ حتى مات ﷺ ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١١/٥) . وضبط ابن كثير سند هذا الحديث في تفسيره (١٩/٢) وقال « محمد بن الحسن بن زبالة مشرّوك ، وشيخه أيضاً ضعيف بالكنية » .

الرؤيا المسمامية ٩ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والمشككين
فرصة لأن يقول ١٠ إن الإسراء والمعراج كان مناماً ٩

نقول ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المسمامية ٩ إنها في
لغة العرب تُطلق على المسمامية وعلى البصرية ١٠ بدليل قول شاعرهم
الذي فرح بصيد ثمين هن له :

كَبُرَ لِلرُّؤْيَا وَهَاشَ^(١) فَوَاكِدُهُ وَيَشُرُّ نَفْسًا كَانَ قَبْلُ يَلُومُهَا

أي ٠ قال الله أكبر حينما رأى الصيد الثمين يقترب منه ، فعبر
بالرؤيا عن الرؤية البصرية

لكن الحق سبحانه اختار كلمة ﴿رُؤْيَا﴾ ليدل على أنها شيء
عجيب وغريب كما نقول مثلاً هذا شيء لا يحدث إلا في المنام
وهذا من دقة الأداء القرآني ، فالذي يتكلم رباً ، فاختار الرؤيا ٠ لأنها
معجزة الإسراء وذهاب النبي ﷺ من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ٠

فَوَجَّهَ الإعجاز هنا ليس في حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن
كثيراً من كفار مكة قد ذهب إليها في رحلات التجارة أو غيرها ،
بل وَجَّهَ الإعجاز في الزمن الذي اختُصِرَ لرسول الله ، فذهب وعاد
في ليلة واحدة ، بدليل أنهم سألوا رسول الله « صِفْ لنا بيت
المقدس »^(٢) .

(١) هاش للنسب وهاش سؤبه وخرج [رغد ذكر ابن منظور هذا البيت في لسان العرب مادة هـشش].

(٢) وذلك أن رجلاً منهم قال « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ، فأجبرني كيف تناؤره وكيف

هشسته وكيف فرّبه من الجبل قال فرجع لرسول الله ﷺ بيت المقدس من مأمده ، فمض إليه

فكثروا أهدنا إلى بيته ، قال يداؤه كذا وهبطه كذا وكذا وقرّبه من الجبل كذا وكذا ، فقال

الأخر سددت فرجع إليهم فقال صدق محمد فيما قال ، ذكره ابن كثير في تفسيره (١٢/٣)

سورة الإسراء

٥٨٦٤٩

ولو كانوا يشككون فسيحدث ما سألوا هذا السؤال ، إذن :
فاعترضهم على وقت هذه الرحلة التي كانوا يضربون إليها أكباد الإبل
شهراً ، ويخبر محمد أنه أتاه في ليلة واحدة ، ولأن الإسراء حدث
في هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا ، لأن
الرؤيا المنامية لا زمن لها ، ويختصر فيها الزمن كذلك .

ولقد توصل العلماء الباحثون في مسألة وعى الإنسان أثناء
نومه ، وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنساني
لا يعمل أثناء النوم أكثر من سبع ثوان ، وهذه هي المدة التي
يستغرقها المنام .

في حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسيأخذ منكم وقتاً طويلاً .
فأين الزمن - إذن - في الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له : لأن وسائل
الإدراك في الإنسان والتي تُشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت ،
حتى إذا جاءت الرؤيا مرّت سريعة حيث لا يوجد في الذهن غيرها .

لذلك مَنْ يمشى على عجل لا يستغرق زمناً ، كما تقول : (فلان
يفهمها وهي طائفة) وهذا يدل على السرعة في الفهم ، لأنه يركز كل
إدراكاته لشئ واحد .

ومن ناحية أخرى ، لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية ، أكانت
توجد فتنة بين الناس ؟ وهب أن قائلأ قال لنا : رأيت الليلة أنني
ذهبتُ من القاهرة إلى نيويورك ، ثم إلى هاواي ، ثم إلى اليابان ،
أنكتبه !!

إذن قول الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عدلت المعنى

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية ، وكان الحق سبحانه اختار هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بعمد دليلاً على صدقه ، فيقولون : نحن نضرب إنيها أكباد الإبل شهراً وأنت تدعى أنك أتيتها في ليلة ؟ فلو كانت هذه الحادثة مناماً ما قالوا هذا الكلام .

نكن ، ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟

الحكمة تمحيص الناس وصهرهم في بوتقة الإيمان لتمييز الخبيث من الطيب ، والمؤمن من الكافر ، فلا يبقى في ساحتنا إلا صادق الإيمان قوي العقيدة ، لأن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذي سيحكم حركة الحياة في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ، إلا إلى قوم موثوق في إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة

فكان الإسراء هو هذه البوتقة التي ميّزت بين أصالة الصديق حينما أخبروه أن صاحبك يُحدثنا أنه أتى بيت المقدس ، وأنه عرج به إلى السماء وحاد من ليلته ، فقال : « إِنْ كَانَ فَقَدْ صَدَقَ »^(١) هكذا من أقرب طريق ، لتمييز الصديق عنده مجرد أن يقول رسول الله . وكذلك ميزت للزبد الذي زلزلته الحادثة وبلبلته ، فعرض وكذب

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُورَةُ فِي الْقُرْآنِ .. ﴾ [الإسراء]

أى وما جعلنا الشجرة المعنونة في القرآن إلا فتنة للناس ، أيضاً ، وإن كانت الفتنة في الإسراء كامنة في زمن حدوثه ، فهي في الشجرة كامنة في أنها تخرج في أصل الجحيم ، في قعر جهنم ،

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١٢/٥) وتلماحه أنه قيل له : أتصدقه قيل لم تصعب عنه ؟

فقال : أين حقولكم ؟ أنا أصنّف بغير السماء ، فكيف لا أصنّفه بغير بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والري ، فكيف تكون الشجرة في جهنم ؟

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُحْصِ إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع أبو جهل هذه الآية جعلها مُشكلة ، وخرج على الناس يقول ^(١) : اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد ، يقول : إن في الجحيم شجرة تسمى « شجرة الزقوم » ، فكيف يستقيم هذا القول ، والنار تحرق كل شيء حتى الحجارة ؟

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً ، لكن المؤمن لا يستقبل آيات الله استقبالا عقليا ، وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى لأن الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها ، وإنما تأخذه بقانون المعنصر نفسه ، فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كوني في أصل الجحيم ، فتكون في أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التي قالت للنار : كوني برأيا وسلاما على إبراهيم .

وقد قال ابن الزبير حييما سمع قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ نَّزَّلْنَا مِنْ شَجَرَةِ الرَّقْمِ ﴾ (٦٦) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٧) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٨) ﴿

[المساند]

فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبد على الثمر ، فقوموا نزقوا

(١) عن قتادة قال لما ذكر الله شجرة الزقوم الملقن بها الظلمة ، فقال أبو جهل : يزعم صاحبكم هذا ، أن في النار شجرة ، والنار تأكل كل شيء ، وأنا والله ما تعلم الزقوم إلا الثمر والبرد ، لنزقوا ، فلنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة ﴿ إِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٨) ﴾ [المساند] أي غليت بالنار ، ومنها خلقت ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُئُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٧) ﴾ [المساند] قال : يشبهها بذلك .

معى^(١) ، أى : استهزاء بكلام الله ، وتكذيباً لرسوله ﷺ

أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبالات الإيمان وانتسليم بصديق كلام الله ، وبصدق المبلغ عن الله ، ويعلم أن لأشياء لا تأخذ صلاحيتها بغير تكوينها ، وإنما بإرادة المفضل أن يكون : لأن المسألة ليست ميكانيكية وليست نواميس تعمل وتدير الكون ، بل هي قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة .

ولسائل أن يقول كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها (ملعونة) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تُلعن . وهي آية ومعجزة له تعالى ، وهي دليل على اقتداره سبحانه ، وعلى أن النواميس لا تحكم الكون ، بل ربّ النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُفسّر طبائع الأشياء ؟ كيف تُلعن وهي الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ إنها أداة من أدوات العقاب ، ووسيلة من وسائل التعذيب لأعداء الله .

نقول : المراد هنا : الشجرة الملعون أكلها ، لأنه لا يأكل منها إلا الأثيم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّلُمِ (٤٤) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٥) ﴾ [الدخان] والأثيم لا شك ملعون .

لكن ، لماذا لم يجعل الملعونية للأكل وجعلها للشجرة ؟

(١) أورد الواحدي في أسباب النزول (ص ١٦٦) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى الزقوم خُرف به هذا المعنى من قريش ، فقال أبو جهل : هل نعرف ما هذا الزقوم الذى يخرقكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا لا قال القرطبي بالزبد ، أما والله لئن أمكننا فيها لغرقناها ترقماً ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي الْقُرْآنِ (٥٥) ﴾ [الأنعام] وهؤلاء السيوطي في الدر المنثور (٢١٠/٥) وابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث

قالوا . لَأَن الْعَرَبِىَّ نَرَجُ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَارَ مَعُونٌ ، أَى :
مُبْعَدٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، فَكَانَ الْكَافِرُ حِينَئِذَا يَرَى هَذِهِ الشَّجَرَةَ هُوَ الَّذِى
يَلْعَنُهَا ، فَهِيَ مَلْعُونَةٌ مِنْ أَكْلِهَا . وَتَدَّ أَكْلَ مِنْهَا لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ ، إِذْ:
نَسْتَطِيعُ الْقَوْلَ إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ، وَمَلْعُونٌ أَكْلِهَا^(١)

وَمِنَ الْإِتِّهَكَاتِ الَّتِى أَثَارَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ قَوْلُ
الْمُسْتَشْرِفِينَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَى الْقُرْآنِ ، وَيَعْتَرِضُوا عَلَى
أَسَالِيْبِهِ ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ شَجَرَةِ الزَّقُومِ : ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُغُوسٌ
الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴾ [الصافات]

وَوَجْهُ اعْتِرَاضِهِمْ أَنَّ التَّنْشِيبَ إِنَّمَا يَأْتِى عَادَةً لِيُوضَّحَ أَمْرًا مَجْهُولًا
مِنْ مَخَاطِبِ بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ لَهُ ، أَمَّا فِي الْآيَةِ فَالْمَشْبُوبُ مَجْهُولٌ لَنَا لِأَنَّهُ
غَيْبٌ لَا نَعْلَمُ عَنْهُ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ الْمَشْبُوبُ بِهِ لَمْ نَرَهُ ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ
مِنَّا رَأْسَ الشَّيْطَانِ ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِمَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ ؟ لَأَنَّنَا لَمْ نَرَ شَجَرَةَ
الزَّقُومِ لَنَعْرِفَ طَلْعُهَا ، وَلَمْ نَرَ الشَّيْطَانَ لَنَعْرِفَ رَأْسَهُ .

ثُمَّ يَقُولُونَ : الَّذِى جَعَلَ الْمُسْلِمِينَ يَمُرُّونَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ
يُعْطُونَ لِلْقُرْآنِ قَدَاسَةً ، هَذِهِ الْقَدَاسَةُ تُرَى فِيهِمُ التَّهْيِيبُ أَنَّ يَقْبَلُوا عَلَى
الْقُرْآنِ بِعُقُولِهِمْ لِيَفْتَشُوا فِيهِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ تَخَلَّصُوا مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَبَدَأُوا الْبَحْثَ فِي أَسْلُوبِ الْقُرْآنِ دُونَ تَهْيِيبِ لَاسْتَطَاعُوا الْخُرُوجَ مِنْهُ
بِمَعْطِيَّاتٍ جَدِيدَةٍ .

(١) ذَكَرَهُ لَهْرٌ يَحْيَى ذَكْرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي كِتَابِهِ « فَتَحَ الرَّحْمَرِ بِكَشَفِ مَا يُلْغِيهِ فِي الْقُرْآنِ »

س ٢٢٨ طبعة ١٩٨٠ م - دَارُ الصُّنُونِى .

والردُّ على قسول المستشرقين السابق نقول لهم ، لقد تعلمتم العربية صناعة ، وليس عندكم الملكة العربية أو التلوُّق الكافي لفهم كتاب الله وتفسير أساليبه ، وفَرَّق بين اللغة كملكة واللغة كصناعة فقط

الملكة اللغوية تفاعل واختصار للغة في الوجدان ، فساعة أن يسمع التعبير العربى يفهم المقصود منه ، أما اللغة المكتسبة - خاصة على كِبَر - فهي مجرد دراسة لإمكان التخاطب ، فلو أن عندكم هذه الملكة لما حدث منكم هذا الاعتراض ، ولعلمتم أن العربى قبل نزول القرآن قال^(١) .

يُخِطُّ غَطِيطَ الْبَكْرِ شَدَّ خِنَاقَهُ لِيَقْتُلَنِي وَالْمَرْءَ لَيْسَ بِقَتَالٍ
أَيَقْتُلُنِي وَ الْمَشْرِفَى^(٢) مُضَاجِعِي وَمَسْتَوْنَةُ زُرْقٍ كَأَنْتَابِ أَغْوَالٍ

فهل رأيتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى استساغ أن يُشَبِّه سلاحه المسنون بأنياب الغول ؛ لأن الغول يتصوره الناس فى صورة بشعة مخيفة . فهذا التصوّر والتخيُّل للغول أجاز أن تُشَبَّه به .

وكذلك الشيطان ، وإن لم يَرَهُ أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة بشعة وقبيحة ومخيفة ، فلو كلَّفنا جميع رسَّامى الكاريكاتير فى العالم يرسم صورة مُتَخَيَّلَةً للشيطان يرسم كل واحد منهم صورة تختلف

(١) امرؤ القيس بن حجر ، شاعر جاهلى

(٢) سيف مشرفى منسوب إلى قرية من أرض اليمن تسمى المشارف [لسان العرب - مادة شرف] .

عن الآخر : لأن كلا منهم سيتصوره بصورة خاصة حسب تصورهِ
للشيطان وجهة الشاعة فيه .

فلو أن الحق سبحانه شبّه طلع شجرة الزقوم بشيء معلوم لنا
لتصورناه على وجه واحد ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يُشيعَ
بشاعته ، وأن تذهب انفس في تصور بشاعته كل مذهب ، وهكذا
يُؤدى هذا التشبيه في الآية ما لا يُؤدى به غيره ، ويحدث من الأثر
المطلوب ما لا يحدثه تعبير آخر ، فهو إيهام يكشف ويجلى

ثم يقول تعالى : ﴿ وَتَخَوَّفَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء]

أى : نخوفهم بأن يتعرضوا للعقوبات التى تعرض لها المكذبون
للرسل ، فالرسل نهايتهم النصر ، والكافرون بهم نهايتهم للخذلان .
وأنت حينما تُخوف إنساناً أو تُحذره من شر سيقع له ، فقد أحسنتَ
إليه وأسديتَ إليه جميلاً ومعروفاً ، كالوالد الذى يُخوف ابنه عاقبة
الإعمال ، ويُذكّره بالفشل واحتقار الناس له ، إنه بذلك ينصحه ليتنقذ
إلى دروسه ويجهتد .

فقوله تعالى : ﴿ وَتَخَوَّفَهُمْ .. ﴾ [الإسراء] التخويف هنا نعمة
من الله عليهم ، لأنه يُشيع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه ، وسبق أن
ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة في قوله تعالى ، في سورة
الرحمن : ﴿ يَوْمَلْ عَلَيْكُمَا سُوءُ ظَنٍّ ^(١) مِّنْ نَّارٍ وَنَحَاسٌ فَلَا تَمْتَرَانِ ﴾ (٣٥) فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) [الرحمن]

فجعل النار والشُّوَاطِظَ هنا نعمة ، لأنها إعلام بشيء سيحدث في
المستقبل ، وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن .

(١) الشوَاطِظُ : اللطعة من اللهب ليس فيها نفاث . [اللاموس القريظ ١/ ٣٦١]

وقوله تعالى . ﴿لَمَّا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝﴾ [الإسراء]

أى : يزدادون بالتخويف طغياناً ، لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً
مطلوبات الإيمان . وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالوا . لا إله إلا الله
وأمنوا وانتهت القضية ، لكنهم يعلمون تماماً أن كلمة لا إله إلا الله
تعنى لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع
إلا منه . ومن هنا خافوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى
مكانتهم بين الناس ، كيف والإسلام يُسَوِّى بين السادة والعبيد ١٩

إذن كلما خوفتهم وذكّرتهم بالله ازدادوا طغياناً ونفورا من دين
الله الذى سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بها ،
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ، لذلك تجد دائماً أن
السلطة الزمنية لأعداء الرسل ، وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة ،
وجعل الناس سواسية .

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية لكفار عندما دخل
رسول الله ﷺ المدينة ، وكان أهلها يستعدون لتتصيب عبد الله بن
أبى ملكاً عليهم^(١) ، فلما جاء رسول الله المدينة انفض الناس عن ابن
أبى ، وتوجهت الأنظار إليه ﷺ . وطبيعى - إذن - أن يغضب ابن
أبى، وأن يزداد كُرهه لرسول الله ، وأن يسعى لمحاربته ومقاوآته .

(١) نذكر الهميدى فى دلائل النبوة (٢ / ٤٩٩) أن رسول الله ﷺ حصى دخوله المدينة مر
بعيد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ، وهو فى بيت ، فوقف عليه النبي ﷺ
ينتظر أن يمشى إلى المنزل ، وهو يومئذ سيد الخرج فى أنفسها ، فقل له عبد الله انظر
الذين دعوك فأتواك عليهم ، فذكر رسول الله ﷺ لغير من الأتصاف والرفق على عبد الله بن
أبى والذي قال له فقال له سعد بن عبادة إنا والله يا رسول الله ، لقد كنا نول الذى
أخصنا الله به ملك ومن علينا بقدومك ، أردنا أن نعد على رأس عبد الله بن أبى للتاج .
ونملكه علينا ،

وَأَنْ يَحْسَدَهُ عَلَى مَا نَالَ مِنْ حُبِّ النَّاسِ وَالتَّفَافُهُمْ حَوْلَهُ .

ثم أراد الحق سبحانه أن يقول : إن هذه سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُعَانِدِينَ لِلْحَقِّ وَالْكَائِفِينَ لِلْخَيْرِ دَائِمًا ، فَقَالَ تَعَالَى :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ﴾ (٦٦)

أى : تَذَكَّرُوا أَنَّ الْحَسَدَ قَدِيمٌ قَدِيمٌ وَجُودَ الْإِنْسَانِ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ ، تَذَكَّرُوا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ، فَهِيَ مَعَالَا قَدِيمَةٌ وَمُسْتَمِرَّةٌ فِي الْبَشَرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

وَالْمَعْنَى : وَادْكُرْ يَا مُحَمَّدُ ، وَلِيَذْكُرَ مَعَكَ قَوْمُكَ إِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ . وَسَبِقَ أَنْ تَكَلَّمْنَا عَنْ الْمَسْجُودِ ، وَنُشِيرَ هُنَا إِلَى أَنَّ السَّجُودَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالسَّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى هَذَا السَّجُودِ ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ سَجُودَهُمْ لِآدَمَ لَيْسَ عَيْنِيًّا وَلَيْسَ قَدْحًا فِي دِينِهِمْ وَعِبُودِيَّتِهِمْ لِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْعِبُودِيَّةَ طَاعَةٌ وَأَمْرٌ .

وَالْمُرَادُ بِالْمَلَائِكَةِ الْمُدِيرَاتِ أَمْوًا ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (٦٦) [الرعد]

وَقَدْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالسَّجُودِ لِآدَمَ ؛ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ أَبَ الْبَشَرِ ، وَسَوْفَ يُسَخَّرُ لَهُ الْكَوْنُ كُلُّهُ ، حَتَّى هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ سَيَكُونُونَ فِي خِدْمَتِهِ ؛ لِذَلِكَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالسَّجُودِ لَهُ سَجُودَ طَاعَةٍ وَخَضَعٍ لِمَا أَرِيدَهُ مِنْكُمْ . إِنَّ السَّجُودَ لِآدَمَ لَيْسَ خَضُوعًا لِآدَمَ ، بَلْ خَضُوعًا لِأَمْرِ اللَّهِ لَهُمْ .

وقوله تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ..﴾ (٦١) [الإسراء]

فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة . ونحن نعذر أصحاب هذا الفهم لو عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التي تحدثت عن هذه القضية . لكن طالما نتكلم في موضوع عام مثل هذا فيجب استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة .

فإذا كان دليل أصحاب هذا القول - الالتزام بأن الله قال ﴿فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ..﴾ (٦١) [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهو منهم . وسوف تُسَلَّم لهم جدلاً بصحة قولهم . لكن ماذا يقولون في قول الحق سبحانه في القرآن الذي أخذوا منه حججهم ﴿فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ..﴾ (٥٤) [الكهف]

فإن كان دليلكم الالتزام . فليقلنا نصاً صريحاً في أنه من الجن . فإن قال قائل - كيف يكون من الجن ويؤخذ على أنه لم يسجد ؟

نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم . لكن للحق سبحانه وتعالى أخذه على عدم السجود لأدم واعتبره من الملائكة : لأنه كان مطيعاً عن اختيار . والملائكة مطيعون عن جبلة وعن طبيعة .

فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة . لأنه مختار أن يطيع أو أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فأصبح جليس الملائكة . بل طاووس الملائكة^(١) الذي يزهر عليهم ويتهامى

(١) قال سعيد بن المسيب كان إبليس ملائكة سماء الفتي . وقال ابن عباس كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة . وكان خائفاً على الجنان . وكان له سلطان السماء الدنيا أورده ابن كثير في تفسيره (٨٩/٢) .

سورة الاسراء

٨٦٥٩

بأنه صالح للاختيار في العصيان ، ومع ذلك ألزم نفسه منهج الله .

فإذا أصبح في منزلة أعلى من الملائكة وأصبح في حضرتهم ، فإن الأمر إذا ترجّح إلى الأدنى في الطاعة فإن الأعلى أوّلَى بهذا الأمر ، وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة ، وجاء الأمر للملائكة بالسجود فإن الأمر للأعلى أمر كذلك للأدنى ، وهكذا إن كان أعلى فعليه أن يسجد ، وإن كان أدنى فعليه أن يسجد

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - إذا دخل رئيس الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالاً واحتراماً ، وهب أن معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضاً ، لأنهم ارتفعوا إلى مكان وجودهم

ومن الإشكالات التي أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة ﴿ أَبَى ﴾ ومرة أخرى ﴿ اسْتَكْبَرَ ﴾ ومرة ﴿ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾ ، وكذلك قوله مرة ﴿ مَا مَعَكَ أَن تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] ، ومرة أخرى يقول ﴿ مَا مَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٧) [الأعراف]

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فهم أساليب العربية ؛ لأنها ليست لديهم ملكة ، والمقابل في هذه الأساليب يجدها منسجمة يكمل بعضها بعضاً .

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار ، فالحق سبحانه يريد أن يقول - إبه أبى استكباراً ، فتنبّح الأسلوب القرآني ليعطينا هذا المعنى .

أما قوله تعالى ﴿ مَا مَعَكَ أَن تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] و ﴿ مَا مَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٧) [الأعراف]

صحيح أن في الأولى إثباتاً وفي الأخرى نفياً ، والنظرة العجلى تقول
إن ثمة تعارضاً بين الآيتين ، مما حمل العلماء على القول بأن (لا) في
الآية الثانية زائدة ، فالأصل ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص]

والقول بوجود حروف زائدة في كتاب الله قول لا يليق ، وتثني
المتكلم سبحانه أن يكون في كلامه زيادة ، والمتأدب منهم يقول
(لا) حرف وصل ، كأنه يستنكف أن يقول : زائدة .

والحقيقة أن (لا) هنا ليست زائدة ، وليست للوصل ، بل هي
تأسيس يضيف معنى جديداً ، لأن ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص]

كأنه هم أن يسجد فجاءه مَنْ يمنع من السجود ، لأنه لا يقال : ما
منع من كنا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل ، وإلا من أى شيء سيمنعك ؟

أما ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢) [الأعراف] تعنى ما منعك بإقناعك
بأنك لا تسجد ، فالمعنيان مختلفان ونحن في حاجة إليهما معاً .

ثم يقول تعالى . ﴿ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٦١) [الإسراء]

والهمزة للاستفهام الذي يحمل معنى الاعتراض والاستنكار ، وقد
قُسرَت هذه الآية بآيات أخرى ، مثل قوله تعالى ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (١٢) [الأعراف]

فالمخلوقية لله مُتفق عليها ، إنما الاختلاف في عنصر المخلوقية
هذا من نار وهذا من طين ، لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق
الطين ، أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلامها مخلوق لله .
وله مهمة في الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول إن العين خير من
الاذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التي لا تزديها الأخرى ؟

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيماً ، أما إن أردت خطافاً فالاعوجاج خير من الاستقامة ، أو . أن اعوجاجه هو عين الاستقامة فيه . فكل شيء في الوجود مخلق لغاية ولمهمة . ولا يكون جميلاً ولا يكون خيراً إلا إذا أدى مهمته في الحياة ، فمن أين جاء إبليس بخيرية النار على الصين ؟

والنار الأصل فيها الخشب الذي توقد به ، والخشب من الطين . إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه ، نقياس إبليس إذن قياس خاطيء . ومعنى ﴿ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٦١) [الإسراء] يعني خلقته حال كونه من الطين ، أو خلقت من طين ، والخلق من الطين مرحلة من مراحل الخلق ؛ لأن الخلق المباشر له مراحل سبقته

فقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي .. ﴾ (٦٢) [الحجر] سبقته مراحل متعددة . قال عنها الخالق سبحانه مرة . من الماء . ومرة من التراب . ومرة . من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طيناً ، وبمرور الوقت يسود هذا الطين ، وتتغير رائحته ، فيتحول إلى حما مسنون

وما أشبه الحما المسنون بما يفعله أهل الريف في صناعة الطوب ، حيث يخطون الماء بالتراب بالقش ، ويتركونه فترة حتى يختمر ويأكل بعضه بعضاً ، وتتغير رائحته ويعطن ، ثم يصبوئه في قوالب ، فإذا ما ترك الطين حتى يجف ، ويتحول إلى الصلابة يصير صكصكاً كاللخار ، يعني يحدث رنة إذا طرقت عليه .

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ مَآجِدِينَ ﴾ (٦٣) [الحجر]

إذن . لا وجه للاعتراض على القرآن في قوله عن خلق الإنسان

مرة أنه : من . ماء ، أو من قراب ، أو طين ، أو حما مستون ، فهذه كلها مراحل للمكون الواحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُحْرِقْتَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا أَحْتَرِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝٦٢﴾

﴿ قَالَ ﴾ أي : إبليس ﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ الهمزة للاستفهام ، والقسم للخطاب ، وكذلك الكاف ، وجمع بينهما في الخطاب للتأكيد ، كما تقول أنت أنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرني ، لأن رأى البصرية تُطلق في القرآن على معنى العلم ؛ لأن علم العين علم مُؤَكَّد لا شك فيه

لذلك قالوا . (ليس مع العين أين) فما تراه أمامك عياناً ، وإن كان للعلم وسائل كثيرة فأقراماً الرؤية ؛ لأنها تعطى علماً مؤكداً على خلاف الآن مثلاً . فقد نسمع بها كلاماً تعرف بعد ذلك أنه كذب .

وقد ورد هذا المعنى في قول الحق سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝١ ﴾

[الفيل]

واستخدم الفعل ترى . مع أن رسول الله ﷺ كان في عام الفيل وليداً لم يَرَ شيئاً ، فالمعنى ألم تعلم ، ولكن الحق سبحانه عدل عن « تعلم » إلى « تَرَ » ، كأنه يقول للرسول ﷺ إذا أخبروك الله بمعلوم ، فاجعل إخبار الله لك فوق رؤيتك بعينه .

(١) الاحتكك الاستيلاء والاحتواء والإضلال ، قال الفرطبي في تفسيره (٤٠١٥/٥)

، المعنى متقارب ، أي لاستئصال نريته بالإغواء والإضلال واجتلاصهم .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ .. ﴾ (٦٦) [الأنعام]
 أَيْ : أَعْلَمْنِي ، لِمَاذَا فَضَّلْتَهُ عَلَيَّ ، وَكَانَ تَفْضِيلُ آدَمَ عَلَيَّ إِبْلِيسَ مَسْأَلَةٌ
 تَحْتَاجُ إِلَى بَرَهَانٍ وَتَبْوِيرٍ ، وَكَانَ عَلَيَّ إِبْلِيسَ أَنْ يَنْتَظِرَ إِنْجَابَهُ هَذَا
 السُّؤَالُ الَّذِي تَوَجَّهَ بِهِ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَكِنَّهُ تَعَجَّلَ وَحَمَلَهُ الْغَيْظُ
 وَالْحَسَدَ عَلَيَّ أَنْ يَقُولَ . ﴿ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا
 قَلِيلًا ﴾ (٦٧) [الأنعام]

وَهَذَا لِأَنَّهُ حَقْدُهُ وَعِدَاوَتُهُ لِآدَمَ مُسَبِّقَةٌ فَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجَوَابَ .

وَمَعْنَى ﴿ أَخَّرْتَنِ ﴾ أَخَّرْتَ أَجَلِي عَنْ مَوْعَدِهِ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ
 يَجْعَلُ لِكُلِّ نَفْسٍ مَنفُوسَةً مِنْ إِنْشَاءِ أَوْ جَنْ أَجَلًا مَعْلُومًا ، فَطَلَبَ أَنْ
 يُؤَخِّرَهُ اللَّهُ عَنْ أَجَلِهِ ، وَهَذِهِ مِبَالِغَةٌ مِنْهُ فِي التَّكْبَرِ وَالْعِنَادِ ، فَلَمْ
 يَتَوَعَّدْهُمْ وَيُهِدِّدْهُمْ مَدَّةَ حَيَاتِهِ هُوَ . بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَلِإِنْ كَانَتْ
 الْبِدَايَةُ مَعَ آدَمَ فَلَنْ يَنْجُو وَلَنْ تَنْجُو ذُرِّيَّتُهُ أَيْضًا .

فَالْعِدَاوَةُ بَيْنَ إِبْلِيسَ وَآدَمَ ، لَمَّا ذَنْبَ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ ؟ لَقَدْ كَانَ
 عَلَيْهِ أَنْ يَقْصِرَ هَذَا الْحَسَدَ ، وَهَذِهِ الْعِدَاوَةُ عَلَى آدَمَ ، ثُمَّ يُوَصِّي ذُرِّيَّتَهُ
 بِحَمَلِ هَذَا الْعَدَاءِ مِنْ بَعْدِهِ . إِنَّهُ الْغَيْظُ الدَّافِعُ الَّذِي يَمْلَأُ قَلْبَهُ .

وَقَدْ أَمْلَأَهُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ (٦٨) [الأنعام]

وَمَعْنَى ﴿ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ .. ﴾ (٦٦) [الأنعام] اللَّامُ لِلْقَسَمِ ، كَمَا
 أَقْسَمَ فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغَرِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٧) [ص]

وَعَجِيبُ أَمْرِ إِبْلِيسَ ، يَقْسِمُ بِاللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْعَمْرَ وَالْأَجَلَ بِيَدِهِ
 سُبْحَانَهُ ، فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَطِيعُ أَمْرَهُ .

والاحتناك : يَرِدُ بمعنىين : الأول : الاستئصال . ومنه قولهم :
احتكت الجراد الزرع . أى : أتى عليه كله واستأصله . والآخر : بمعنى
القهر على التصرف ، مأخوذ من اللجام الذى يُوضَعُ فى عنك
للفرس ، ويسمونه (الحنكة) وبها تستطيع أن تُوجِّهَ الفرس يمينا
أو يساراً أو تُوقفه ، فهى أداة التحكم فيه ، والسيطرة عليه قهراً .
فالاحتناك قد يكون استئصالاً للذات ، وقد يكون قهراً لحركتها .

وقوله سبحانه : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٦٧) [الأنعام] فيها دليل على علم
إبليس ومعرفة الله تعالى ، فعرف كيف يقسم به حين قال :
﴿ قَبِضْتُكَ أَغْرِيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٧) [ص] والمعنى : بعزتك عن خلقك :
﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ﴾ (٧١) [الكهف] .

سأدخل من هذا الباب ، أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا
سأخلُ لى بهم ، وليس لى عليهم سلطان ، لقد تذكر قدرة الله ، وإن الله
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أن يأخذه ، فقال
﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحَلِّصِينَ ﴾ (٨٣) [ص]

فبقوله : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٦٧) [الأنعام] هذا القليل المستثنى هم
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم ، ولم يجعل للشيطان عليهم
سبيلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنْ جَهِتُمْ
بِحَزَاءٍ أَوْ كُرْهٍ أَوْ مَوْفُورٍ ﴾ (٦٨)

قوله تعالى (ائْتِبْ) أمر يحمل معنى الطرد والإبعاد . ﴿ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ ۖ ۞ ﴾ [الإسراء] أى : الذين اتبعوك وساروا فى ركابك فجزاؤهم جهنم .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : ﴿ جَزَاؤُكُمْ ﴾ . ولم يقل (جزاؤهم) لأنه معهم وداخل فى حكمهم ، وهو سبب غوليتهم وضلالهم . وكذلك هو المخاطب فى الآية الكريمة ، وحتى لا يظن إبليس أن الجزاء مقصور على العاصين من ذرية آدم ، أو يحتج بأنه يُنفذ أوامر الله الواردة فى قوله تعالى :

﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْهُمْ بِصُورِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَفَارِثَتُهُمْ فِي الْأَنْبَاءِ وَالْأَوْلَادِ وَصَلْعُهُمْ وَمَا يُعِدُّمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا ۖ ﴾ [الإسراء]

فليست هذه أوامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرقاً بين الأمر الذى يراد منه تنفيذ الفعل ، والأمر الذى لا يراد منه التنفيذ . فالأول طلب أعلى من أدنى لكى يفعل . اكتب . اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى غير مطلوب عادة من العقلاء يذصرف عن الأمر إلى معنى آخر .

وهذا كما تقول لولدك مراراً : ذاكر دروسك واجتهد ، وإذا به لا يهتم ولا يستجيب فتقول له : العيب كما تشاء ، فهل تنصد ظاهر هذا الأمر ؟ وهل لو أخفق الولد فى الامتحان سيأتى ليقول لك : يا والدى لقد قلت لى العيب ؟

إن الأمر هنا لا يُؤخذ على ظاهره ، بل يراد منه التهديد . كما يقولون فى المثل (أعطى ما فى خيلك لركبه) .

وقوله : (جَزَاءُ مَوْفُورًا) أى : وافياً مكتملاً لا نقص فيه ، لا من العذاب ، ولا من المعذبين .

والحق سبحانه يقول مخاطباً إبليس :

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَمْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ
بِحَبْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

قوله تعالى : ﴿رَأْسُكُزْ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُم بِعَوْنِكَ . . ﴾ (٦١) ﴿[الإسراء]

هذا كما تستخدمه ولذك الذي فكاسل ، وتقول له ، فِرْ يَعْنِي
اتَّهَضْ ، وَقَمْ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي تَلَاظِمُهَا وَكَانَتْهَا مُعْسَكَةً بِكَ ، وَكَمَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الْقَاتِلُ إِلَى الْأَرْضِ .. (٢٨) ﴾ [التوبة]

فتقول للمتناقل من القيام : فِرْ أَيْ : قُمْ وَخَفْ للحركة والقيام
بإذن من . فالمعنى استغفر من استطعت واستحققتهم وخدمهم
(بِصَوْنِكَ) بوسوستك أو بصوتك الشرير ، سواء أكان هذا الصوت
من جنودك من الأبالسة أمثالك ، أو من جنودك من شياطين الإنس ،
الذين يعاونوك ويماندوك .

ثم يقول تعالى ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَبْلِكَ وَرَوِّدْ﴾ (٦١) ﴿[الاسراء]

(١) قوم وچئے اہی وچئلے وانجہال . چمچ وچس اہی مانی . والوالجل خلاف القاموس . [نسیانی العرب - مادی رجل] واللمقصود اہی ، بکل قولك وپچتوندك كلهم راكبین نور حفلة غرد راكبین . [القاموس للقریب ٢٥٧/١] .

أَجْلَبَ عَلَيْهِ . صَاحَ بِهِ ، وَأَجْلَبَ عَلَى الْجَوَادِ . صَاحَ بِهِ رَاكِبُهُ لِيَسْرَعَ .
وَالجَلْبَةُ هِيَ . الْبُصُوتُ الْمَزْمُجُ الضَّخِيمُ ، وَمَا أَشْبَهَ الْجَلْبَةَ بِمَا نَسْمَعُهُ مِنْ
صَوْتِ جُنُودِ الصَّاعِقَةِ مِثْلًا أَثْنَاءَ الْهَجُومِ ، أَوْ مِنْ أَبْطَالِ الْكَارَاتِيهِ .

وَهَذِهِ الْأَصْوَاتُ مَقْصُودَةٌ لِإِرْهَابِ الْخَصْمِ وَإِزْعَاجِهِ ، وَأَيْضًا لِأَنَّ
هَذِهِ الصَّيْحَاتِ تَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ انْتِبَاهِ الْخَصْمِ ، فَيُضْعَفُ تَدْبِيرُهُ لِحَرَكَةِ
مُضَادَّةٍ . فَيَسْهَلُ عَلَيْكَ التَّغْلِبُ عَلَيْهِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ ۖ .. ﴾ (٦٤)

[الإسراء]

أَيَّ صَوْتٍ رَصِيحٍ بِهِمْ رَاكِبُ الْخَيْلِ لِيَتَفَرَّعَهُمْ ، وَابْعَرْبَ تَطْلُقَ
الْخَيْلَ وَتَرِيدَ بِهَا الْفَرَسَانَ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ : « يَا
خَيْلَ اللَّهِ لِرُكْبَى ^(١) »

وَمَا أَشْبَهَ هَذَا بِمَا كُنَّا نُسَمِّيهِمْ : سِلَاحَ الْفَرَسَانِ (وَرَجُلِكَ) مِنْ
قَوْلِهِمْ : جَاءَ رَجُلًا . يَعْنِي : مَاشِيًا عَلَى رِجْلَيْهِ وَ (رَجُلٍ) يَعْنِي عَلَى
سَهْبِيلِ الْإِسْتِمْرَارِ ، وَكَانَ هَذَا عَمَلُهُ وَدَيْدَنُهُ . فَهِيَ تَبْلُغُ عَلَى الصَّفَةِ
الْمُلَازِمَةِ ، تَقُولُ فَلَانٌ رَجُلٌ أَيْ . دَائِمًا يَسِيرُ مُتَرَجِّلًا . مِثْلُ . حَائِزٍ
وَحَدَرٍ ، وَهَؤُلَاءِ يَمْتَلِكُونَ الْآنَ سِلَاحَ الْمَشَاةِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى ﴿ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ ۖ .. ﴾ (٦٥)

[الإسراء]

فَكَيْفَ يَشَارِكُهُمْ أَمْوَالُهُمْ ؟ بَانَ يَزِينُ لَهُمُ الْمَالُ الْحَرَامَ . فَيَكْتَسِبُونَهُ

(١) كَوْرِدَةُ الْعَجْلَانِي فِي مَكْتَبَةِ الْمَغْلَاهِ (٢/٤٣١) ، وَقَالَ . « رَوَاهُ أَبُو الْخَيْثَمِ فِي الْبَاسِخِ وَالْمَعْتَسُوقِ
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَقَّقَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ جَبْرِ عَنْ قِصَّةِ النُّعَارِيِّينَ . قَالَ . كَانَ نَاسٌ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ ، فَقَالُوا نَبَاهُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ، وَابْتَدَأَ فَاسْرَ الْقَتْلِ ﷺ فَتَوَدَّى فِي النَّاسِ
يَاخُذِينَ اللَّهُ لِرُكْبَى . فَرَكِبُوا لَا يَنْتَهَرُ فَارِسَ فَارِسًا » . وَقَالَ ابْنُ حَبَرٍ فِي الْفَتْحِ (٧/١١٣) « رَوَى
ابْنُ عَائِثٍ عَنْ مَرْسَلٍ قَتَادَةَ قَالَ . « بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَاصِيًا يَنْهَدِي غَنَاضِي يَا خَيْلَ اللَّهِ لِرُكْبَى » .

من الحرام وينفقوا في الحرام (والأولاد) المطروحين في الأولاد
 طهارة الأنساب ، فدور الشيطان أن يفسد على الناس أنفسهم ،
 ويزين لهم الزنا ، فيأتون بأولاد من الحرام ، أو يزين لهم تهويد
 الأولاد ، أو تنصيرهم ، أو يُفريهم بقتل الأولاد مخافة الفقر أو غيره ،
 هذا من مشركة الشيطان في الأولاد .

وقوله تعالى ﴿ وَعَدْنُمْ ﴾ أي . منيهم بامانئك الكاذبة ، كما قل
 سبحانه في آية أخرى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
 يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٦٨)

[البقرة]

وقوله . ﴿ رَمَّا يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا خُرُوبًا ﴾ (٢٦٩)

[الإسراء]

أي : لا يستطيع أن يقر بوعوده إلا صاحب الغرّة والعفلة ، ومنها
 الفرور . أي يزين لك الباطل في صورة الحق فيقولون غرّة . وأنت
 لا تستطيع أبداً أن تُصوّر لإنسان الباطل في صورة الحق إلا إذا كان
 عقله قاصراً غافلاً ؛ لأنه لو عقل وانتبه لتبين له الحق من الباطل ،
 إنما تأخذه على غرّة من فكره ، وعلى غفلة من عقله .

لذلك كثيراً ما يُضالّ به الحق سبحانه بقوله : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢٧٠)
 [النصر] ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام] ﴿ أَفَلَا تَحْدِثُونَ .. ﴾ (٨٢) [الأنعام]
 ويناديها بقوله : ﴿ إِنَّا أُولَى الْأَنْبَابِ .. ﴾ (١٠) [الطلاق]

وهذا كله دليل على أهمية العقل ، وحث على استعماله في كل أمورنا ،
 فإذا سمعتم شيئاً فحذروا على عقولكم أولاً ، فما معنى أن يطلب الله منا
 ذلك ؟ ولماذا يُوقظ فينا دائماً ملكة التفكير والتدبر في كل شيء ؟

لا شك أن الذي يُوقظ فيك آلة الفكر والنقد التمييز ، ويدعوك إلى

النظر والتدبر واثق من حُسن بضاعته ، كالتاجر الصدوق الذي يبيع
الجيد من القماش مثلاً ، فيعرض عليك بضاعته في ثقة ، ويدعوك إلى
فحصها ، وقد يشعل النار ليُريك جودتها وأصالتها .

ولو أراد الحق سبحانه أن يأخذنا هكذا على جهل رعى ودون
تبصّر ما دعانا إلى التتكرّر والتدبر .

وهكذا الشيطان لا يُمنّيك ولا يُريّن لك إلا إذا صادف منك غفلة ،
إنما لو كنت متيقظاً له . مُستصحباً للعقل ، عارفاً بحيله ما استطاع
إليك سبيلاً . ومن حيله أن يُزيّن الدنيا لأهل الغفلة ويقول لهم : إنها
فرصة للمتعة فانتبهزها وخذْ حظك منها فلن تعيش مرتين ، وإياك أن
تُصدّق بالبعث أو الحساب أو الجزاء

وهذه وساوس لا يُصدقها إلا مَنْ لديه استعداد للعصيان ، ويتنظر
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوحد كاذبة . فمن كان يوم
القيامة تبارك إبليس من هؤلاء الحمقى ، وقال :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلْتَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا
بِمُصْرِحِكُمْ^(١) وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي^(٢) ۝ (٢٧) ﴾

[إبليس]

إذن : في الآيتين السابقتين خمسة أوامر لإبليس : اذهب ،
استغزز ، وأجلب ، وشاركهم ، وعدّهم . وهذه الأوامر ليست لتنفيذ
مضمونها ، بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف في وجه الدعوة ،

(١) المُصْرِخُ : المهيئ للفتن من يستصرخه ، واستصرخه : استغاث به ، والصريح :
الاستغاثة والاستعانة والمهيئ . [القاموس المبرز ١/ ٢٧٢]

أَوْ صَدَّ النَّاسَ عَنْهَا ، وَكَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ لَهُ : إِفْعَلْ مَا تُرِيدُ
وَدَبِّرْ مَا تَشَاءُ ، فَلَمَّا تَوَقَّفَ بِصَوْتِ اللَّهِ : لِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى
بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ (٦٥)

سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد ، وقلنا كلاماً ثوَجَرَهُ
فِي أَنَّ الْعَبِيدَ هُمُ الْمَقْهُورُونَ لِلسَّيِّدِ فِي الْأُمُورِ الْقَسْرِيَّةِ الْقَهْرِيَّةِ ،
وَمُتَمَرِّدُونَ عَلَيْهِ فِي الْأُمُورِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ ، أَمَّا الْعِبَادُ فَهُمْ مَقْهُورُونَ فِي
الْأُمُورِ الْقَسْرِيَّةِ الْقَهْرِيَّةِ ، وَتَنَازَلُوا أَيْضًا عَنْ مُرَادِهِمْ فِي الْأُمُورِ
الْاِخْتِيَارِيَّةِ لِمُرَادِ رَبِّهِمْ ، فَرَضُوا أَنْ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ لِهَ فِي جَمِيعِ
أَحْوَالِهِمْ

وَقَدْ تَصَدَّقَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنْ عِبَادِهِ وَأَصْلِيَانِهِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٦٢) وَالَّذِينَ يَسْتَوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (٦٥) [الفرقان]

فَعِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ هُمُ أَصْفِيَاؤُهُ وَأَحْبَابُهُ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مُرَادِهِمْ
لِمُرَادِهِ ، وَفَضَّلُوا أَنْ يَكُونُوا مَقْهُورِينَ لِرَبِّهِمْ حَتَّى فِي الْاِخْتِيَارِ ،
فَاسْتَحْلَقُوا هَذِهِ الْحَصَانَةَ الْإِلَهِيَّةَ فِي مُوَاجَهَةِ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَوَسْوَاسَتِهِ
وَعُرُورِهِ . ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ .. ﴾ (٦٥) [الإسراء]

وَسَبَقَ أَنْ تَحَدَّثْنَا عَنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَنْهُ . ﴿ إِنَّ كَيْدَ
الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦) [النساء] فَفِي مُحَاجَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ
ضَحَايَاهُ الَّذِينَ أَضَاهَاهُمْ وَاهْتَلَمَّهُمْ ، سَيَقُولُ :

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿٨٦﴾ ٨٦٧٩

﴿رَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ مَلْعَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي..﴾ (٢٤)

[إبراهيم] فليتس لي سلطان قهر أحملك به على المعصية ، ولا سلطان حجة وبرهان فأتقنكم بها .

ثم يقول تعالى ﴿وَكَفَىٰ بَرِّكَ وَكِيلًا﴾ (٢٥) [الإسراء]

الوكيل هو المؤيد ، وهو الناصر ، تقول : وكلت فلانا . أي . وثقت به ليؤدى لي كل ما أريد . فإن كان في البشر من تثق به ، وتائمه على مصالحك ، فما بالك إن كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ لا شك إن كان وكيلك الله فهو كافيك ومؤيدك وناصرك ، فلا يُحوجك لغيره سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي^(١) لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا

مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢٦)

الرب هو المتولى تربيته . خلقاً من عدم ، وإمداداً من نعمه ، وتيسيراً من عطاء ينتظم المؤمن والكافر ﴿يُزْجِي﴾ الإزجاء : الإرسال بهودة شيئاً فشيئاً . و ﴿الْفُكُ﴾ هي السفن وتطلق على المفرد وعلى الجمع ، وعلى المذكر والمؤنث .

(١) زجا الضمة : تيسر واستقام . وإزجاة ساقه يرفق . قال تعالى . ﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ..﴾ (٢٦) [الإسراء] أي . يسلطها ويُسَيِّرُها يرفق فوق الماء [القاموس القويم]

ومنها قوله تعالى ﴿وَالْفَلَكَ الَّتِي تُجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ ..

[البقرة]

﴿١٦٤﴾

ومنها قوله تعالى . ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكَ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيَّةٍ .. ﴿٢١﴾﴾

[يونس]

ثم يقول تعالى ﴿لَتَبْتَخُوا مِنْ فَضْلِهِ .. ﴿٦٥﴾﴾

[الاسراء]

الابتغاء هو القصد إلى نافع يطلب من البحر كالقوت أو غيره .
كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿وَهُوَ الَّذِي مَخَّرَ الْبَحْرَ لَأَكَلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا قَلْبَسُونَهَا .. ﴿١٤﴾﴾

[النحل]

فالبهر مصدر من مصادر الرزق والقوت . ومستودع لثروة عظيمة من فضل الله تعالى ، لذلك قال بعدما : ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾﴾

[الاسراء]

والرحمة اتساع مَنِّ الفضل من الله ، فالذي أعطاكم البر بما فيه من خيرات أعطاكم البحر أيضاً بما فيه من خيرات .

والارض التي تعيش عليها إما برّ يسمى اليابسة ، أو بحر ، وإن كانت نسبة اليابس من الارض الربع أو الخمس ، فالباقي بحر شاسع واسع يزخر من خيرات الله بالكثير .

وطرق السير في اليابسة كثيرة متعددة ، تستطيع أن تمشي أو تركب ، وكل وسيلة من وسائل الركوب حسب قدرة الراكب ، فهذا يركب حماراً ، وهذا يركب سيارة ، وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان إلى آخر ، أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تعمل على شيء ، فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على لجة الماء ، ويمسكها بقدرته تعالى فتأمن الفرق .

وَأُولَ مَنْ هَمَّجَ الْعَمَلُ بِوَحْيٍ مِنْ اللَّهِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمْ تَكُنْ
مَعْرُوفَةً قَبْلَهُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَيَهْتَجُ الْفُلُكُ وَكَلَّمَ مَرْ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ
قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
تَسْخَرُونَ ﴾ (٢٨) [هود]

فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ عَهْدٌ بِالسَّفِينِ ، وَكَانَتْ سَفِينَةُ نُوحٍ بِدَائِيَةٍ مِنْ كَلَوَاحِ
الْخَشَبِ وَالْحَبَالِ ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَلَّ عَلَى طَرِيقَةِ بِنَائِهَا ، وَهَدَاهُ
إِلَى تَنْظِيمِهَا مَا كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَكُونُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ يَهْدِينَا
بِوَاسِطَةِ نَبِيِّهِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ إِلَى مَرْكَبٍ مِنَ الْمَرَائِكِبِ الَّتِي تيسِّرُ لَنَا الْإِنْتِقَاعَ
بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْأَرْضِ ، لَا شَكَّ أَنَّهَا رَحْمَةٌ بِالْإِنْسَانِ وَتَوْسِيعٌ عَلَيْهِ .

وَكَذَلِكَ مِنْ رَحْمَتِهِ بِنَا أَنْ يَسِّرَ لَنَا تَطْوِيرَ هَذَا الْمَرْكَبِ عَلَى مَرِّ
الْعَصُورِ ، فَبَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَحَرَّكُ عَلَى سَطْحِ الْمَاءِ بِقُوَّةِ الْهَوَاءِ بِاسْتِخْدَامِ
مَا يُسَمَّى بِالْقَلْعِ ، وَالَّذِي يَتَحَكَّمُ فِي الْمَرْكَبِ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيَسْتَطِيعُ
الرَّوْبَانُ الْعَاهِرُ تَسْفِيحَ الْقَلْعِ ، يَعْنِي تَوْجِيهَهُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي يَرِيدُهَا .

فَكَانَ الرِّيحُ هُوَ الْأَهْلُ فِي سَيْرِ السَّفِينِ ، ثُمَّ أَتَى التَّقْدِيمَ الْعِلْمِي
الَّذِي اكْتَشَفَ الْبُخَارَ وَالْأَلَاتِ ثُمَّ الْكَهْرِبَاءَ ، وَبِذَلِكَ «سَهَّلَ عَلَى الْإِنْسَانِ
تَحْرِيكَ السَّفِينِ عَلَى سَطْحِ الْمَاءِ بِسَهُولَةٍ وَيُسْرٍ ، كَمَا تَطَوَّرَتْ صِنَاعَةُ
السَّفِينِ كَذَلِكَ عَلَى مَرِّ الْعَصُورِ ، حَتَّى أَصْبَحْنَا نَرَى الْآنَ لِلْبُورَاجِ
لِلْكَبِيرَةِ مَتَعَدَّةَ الْأَدْوَارِ ، وَالَّتِي تُشَبِّهُ فِعْلًا الْجِبَالَ ، مُصْنَعَةً لِقَوْلِ
لِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٢٩) [العنكبوت]

يَعْنِي كَالْجِبَالِ ، وَكَانَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعْطِينَا الدَّلِيلَ عَلَى

علمه تعالى بما سيحصل إليه العالم من تقدم ، وما ستصل إليه صناعة
السفن من رقي يصل بها إلى أن تكون كالجبال ، ولأفنى زمن نزول
القرآن لم يكن هناك يوارج عالية كهذه ، إنها لم توجد إلا بعد قانون
أرشميدس الذي تبنى على أساسه هذه البوارج .

لكن مع كل هذا التقدم في مجال الملاحة البحرية لا نقفل أن
القدرة الإلهية هي التي تُسير هذه السفن ، وتحملها بأمان على صفحة
الماء ، ويجب ألا يغتر الإنسان بما توصل إليه من العلوم ، ويظن أنه
أصبح مالكاً لزامام الأمور في الكون ؛ لأن الحق سبحانه يقول : ﴿إِنْ
يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ..﴾ (٤٢) [الشورى]

والريح هي الأصل في تسيير السفن .

فإن قال قائل الآن : إن توقف الريح استخدمنا القوى الأخرى
مثل البخار أو الكهرباء . نقول : لقد أخذت الريح على أنه الهواء
فقط ، إنما لو نظرت إلى كلمة الريح ، وماذا تعني لوجدت أن معنى
الريح القوة المطلقة أيًا كان نوعها ، بدليل قول الحق سبحانه
وتعالى : ﴿وَلَا تَأْخُذْهُمَا غَمًّا وَمَنْجَمًا﴾ (٤١) [الأنعام] إذن ،
الريح هو القوة المطلقة .

فمعنى : ﴿يُسْكِنِ الرِّيحَ ..﴾ (٤٢) [الشورى] يُسكن القوة المحركة
للسفن أيًا كانت هذه القوة : قوة الريح أو البخار أو الكهرباء أو غيرها
من القوى ، فإن شاء سبحانه تعطلت كل هذه القوى .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا
نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا﴾ (١٧) [الشورى]

البحر هو المزنق والضائقة التي لا يستطيع الخلاص منها إن أصابه فيه سوء ، فالبحر منافذ النجاة فيه متعددة ، أما البحر فلا نجاة فيه إلا بعناية الله ، يقول تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَمَ بِهِم مَرْجٌ مِّنْهُمَا وَفَرَغُوا بِهَا جَاءَتْهَا مَرْجٌ مَّاصِفٌ وَمَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ فَعَرَّوْا أَلَّهُ مَحْصِينَ لَهُ الدِّينَ .. (٢٧) ﴾ [يونس]

وهكذا الإنسان حتى للكافر ، إذا ضاقت به الحيل ولم يجد مَنفذاً يلجأ إلى الله المنتقذ الحقيقي والمفرج للكرب ، والإنسان عادة لا يُسلم نفسه ويظل متعلقاً بالأمل في النجاة .

فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ .. (٦٧) ﴾ [الإسراء]

أى : أحاط بهم الخطر بالرياح العاصف أو الموج العالى ، وأحسوا بخطورة الموقف ولا مَنقذَ لهم إلا الله ، حتى الكفار في هذا الموقف يَصُدِّقُونَ مع أنفسهم ، ولا يَخْذَعُونَهَا ولا يَكْذِبُونَ عليها ، فإن آمنوا بكهنة أخرى وإن عبدوا الأصنام والأوثان ، فإنهم في هذا الضيق لا يلجأون إلا إلى الله ، ولا يدعون إلا الله : لأنهم يعلمون تماماً أن الهتهم لا تسمع ولا تجيب ، ولا ثَمَكَ لهم نفعا ولا نجاة .

قوله تعالى : ﴿ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ .. (٦٧) ﴾ [الإسراء] أى : ذهب عن بالكم مَنْ اتَّعَذَّبْتُمُوهُمْ آلِهَةٌ ، وغابوا عن خاطركم ، فإن يقولوا هنا يا هيل ، لأنهم لن يغشوا أنفسهم ، ولن ينساقوا وراء كذبهم في هذا الوقت العصيب .

إنهم في هذا الضيق لن يتذكروا الهتهم ، ولن تخطر لهم ببال

أهدأ : لأن مجرد تذكرهم يُضعف ثقتهم في الله الذي يملك وحده النجاة ، والذي يطلبون منه المعونة .

ومسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة في الريف الذي يتولى علاج البسطاء ، ويدعى العلم والخبرة ، فإذا ما مرض ولده فإنه يُسرع به إلى الطبيب ، لأنه إن خدع الناس فلن يخدع نفسه ، وإن كذب عليهم فلن يكذب على نفسه

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه وخيماً ، فإن أحاطت به الاخطار لا يلجأ إلا إلى الله ، لأنه وحده القادر على تفريج الكرب وإغاثة الملهوف ، حتى وإن كان كافراً ؛ لأنه سبحانه هو الذي أمره أن يلجأ إليه ، وإن يدعو ، فقال :

﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا .. ﴾ (٤٣)

[الأنعام]

فإن دَعَرَهُ سمع بهم وأجابهم على كفرهم وعنادهم ، لأنهم عباده وخلقته وصنّعته ، فما أرحمه سبحانه حتى بمن كفر به !

لذلك قال رب العزة في الحديث القدسي : « قالت الأرض يا رب إئذن لي أن أخسف بأبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت السماء يا رب إئذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبال يا رب إئذن لي أن آخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعوني وما خلقت ، لو خلقتهم لرحمتهم ، فإنهم عبادي ، فإن تابوا إلى فأنا حبيهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم ،

لقد غفر لهم الحق سبحانه أن يعبدوا غيره ، وأن يؤذوا الأنبياء ، وأن يتفلسوا في وجه الدعوة ، غفر لهم لأنه رب ، وما دام رباً فهو

وقوله تعالى : ﴿ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ ۝٦٨ ﴾ [الاسراء] اى .
ريحا تحمل الحصى ، وترجمكم بها رجما ، والحصى الحصى
الصفار ، وفي لؤلؤ من ألوان العذاب الذى لا يدفع ولا يؤد ؛ لذلك
قال بعدها ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝٦٩ ﴾ [الاسراء]

اى . لا تجدوا من ينصركم ، او يدافع عنكم [لن : لا تظنوا ان
البر امان لا خطر فيه .. لا . بل خطرى موجود غير بعيد منكم ،
سواء اكنتم فى البحر ام فى البر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ اَمَّا اَمْنُكُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْنَا يُمُوتِيْعًا ۝٧٠ ﴾

اى . وان نجاكم من خطر البحر ، فلا مجال للامن فى البر ؛ لان
قادر سبحانه ان يذيقكم بأسه فى البر ، او يعيدكم فى البحر مرة
اخرى ، ويوقعكم فيما اوقعكم فيه من كرب فى المرة الاولى ،
فالاعنى : انجوت فامنتم .

وقوله تعالى : ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ ۖ ۝٧١ ﴾ [الاسراء]

القاصف . هو الذى يقصف بعنف وشدة ، ولا يكون [لا فى
اليابس ﴿ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۖ ۝٧٢ ﴾ [الاسراء] اى . بسبب كفركم
بنعمة الله ، وجحودكم لفضله ، فقد نجاكم فى البحر فاعرضتم
ونعردتم ، فى حين كان عليكم ان تعترفوا لله بالجميل ، وتقرؤا له
بالفضل .

سورة الاسراء

﴿٨١٧٩﴾

ثم يقول تعالى ، ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِهِ تَبِعًا﴾ [الاسراء]

عندنا تابع وتببع ، التابع ، هو الذى يتبعك لعمل شيء فبك ، أما للتببيع : فهو الذى يُوالى تتبعك ، ويبحث عنك لأخذ ثأره منك . فالمعنى : إن فعلنا بكم هذه الأفعال فلن تجدوا لكم تبيعاً يأخذ بثأركم أو ينتقم لكم ، إذن : لا أمل لكم فى ناصر ينصركم ، أو مدافع يحميكم .

وكان الحق سبحانه وتعالى يقول أنا لا أخاف رد الفعل منكم ، والإنسان يُحجم عن الفعل مخالفة رد الفعل ، ويجلس يفكر طويلاً إذا ضربت فلاناً فسيأتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا ، أما الحق سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع رداً على انتقامه أو عذابه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٧٠)

وهل هناك تكريم لبني آدم أعظم من أن يُعَدَّ لهم مقومات حياتهم قبل أن يخلقهم ؟ لقد رُفِّب لهم الكون وخلق من أجلهم الأشياء ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ..﴾ (٢٩) [البقرة]

إذن ، فكل ما فى الوجود مُسَخَّر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لأن خلق الله تعالى إما خادماً وإما مخدوم ، وأنت أيها الإنسان مخدوم من

كل اجناس الكون حتى من الملائكة . ألم يقل الحق سبحانه : ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ^(١) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ..﴾ (١١) [الرعد]

وقال تعالى : ﴿فَأَمْدِيرَاتٍ آهْرًا ۝﴾ [النازعات]

فالكون كله يدور من أجلك وفي خدمتك . يعطيك طاءً دائماً لا يقطع دون سعى منك . لذلك نقول : كان من الواجب على العقل المجرد أن يقفَ وقفه تأمل وتفكر . يحصل إلى حل للغز الكون . وليهتدي إلى أن له خالداً مبدعاً . يكنى أن أنظر إلى آيات الله التي تخدمني . وليس لي قدرة عليها . وليست تحت سيطرتي . فالشمس والنجم والنجوم والأرض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطيني وتمدني دون قدرة لي عليها . أليس من الواجب عليك عدلاً أن تقول : مَنْ الَّذِي أَعَدَّ لِي كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَا ادَّعَاهَا أَحَدٌ لِنَفْسِهِ ؟

فإذا ما صاح صائح منك أيها الإنسان . أنا رسول من الرب الذي خلق لكم كل هذه المخلوقات . كان يجب عليكم أن ترفقوا له السمع لتسمعوا ما جاء به . لأنه سوف يحل لكم هذا اللغز الذي حيركم .

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالرجل الذي انقطعت به لسبل في الصحراء حتى أشرف على الهلاك . فلما هو بصائفة معدة بأطاييف الطعام والشراب . أليس حرياً به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف أنقذه ؟

(١) له معقبات أي ملائكة جليلة يتبعونه وحفظونه ويحسون أعماله أو المعنى تتعاقب الملائكة ليلاً ونهاراً . [التفسير القرطبي ٢ / ٢٩] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ
كِتَابُهُ يَمْيِيزْهُمُ فَإُولَئِكَ يُقَرَّوْنَ
كِتَابَهُمْ وَلَا يُلْظَمُونَ فِتْنًا ۖ﴾

أى : يوم القيامة ، والداعى هو المنادى ، والناس هم المدعون ،
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان ، بل ينادى
القوم بإمامهم أى . برسولهم ، فيقال . يا أمة محمد ، يا أمة عيسى ،
يا أمة موسى ، يا أمة إبراهيم .

ثم يُفصل هذا الإجمال ، فتنادى كل جماعة بعنّ بلّغهم
ومداهم ودلّهم ليُقرى الناس بنقل الفضل العلمى من أنفسهم إلى
غيرهم .

وقال بعضهم (بإمامهم) أى : بأمهاتهم ، وفى دعاء الناس
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولاً ، وسنقر على

(١) اختلاف العلماء والمفسرون فى تأويل كلمة « بإمامهم » ،

- بكتابهم ، بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عباس والحسن وقتادة
والضحاك

- بالكتاب المنزل عليهم ، أى . يدمى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه ، فيدمى أهل القوراة
بالتوراة ، وأهل القرآن بالقرآن ، قاله ابن زيد .

- بنبينهم ، والإمام مَنْ يُؤتم به . قاله سهايد

- بإمام عصرهم ، قاله قتادة وطى بن أبى طالب رضى الله عنه .

- بأئمتهم . فيقال أين الراسخون بالسندور . أين الصابرون من المحنور . قال الحسن وأبو
المالحة وابن عباس

- بأمهاتهم . قاله محمد بن كعب .

ذكر القرطبي هذه الأقوال فى تفسيره (٤٠٢٥/٥)

أولاد الإثم ثانياً . حتى لا يفضحوا على رؤوس الأشهاد في مثل هذا الموقف .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ أُوْلَىٰ كِتَابِهِ بِيَمِينِهِ فَأَرْسَلْنَا بِقُرْءُونِ كِتَابِهِمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧١ ﴾ [الإسراء]

فكونه أخذ كتابه بيمينه ، فهذه بشارة الخير وبداية السلامة ، فهذا به يسارع إلى قراءته ، بل ويتباهى به بين الناس قائلاً : ﴿ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّة ٧٢ ﴾ [الحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الذي يجب أن يطلع عليه الناس ، وقوله تعالى ﴿ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧١ ﴾ [الإسراء]

الظلم أن تأخذ من خير غيرك مما ليس عندك ، إذن . فعندك نقص في شيء تريد أن تحصل عليه ظلماً ، إذن . فمأذا ينقص الحق سبحانه وتعالى حتى يظلم الخلق ؟! إن الخلق يتصفقون بالظلم ؛ لأن الإنسان عادة لا يرضى بما قسم الله له ، لذلك يشعر بالنقص فيظلم غيره . أما الله عز وجل فهو العني عن الخلق ، فكيف يظلمهم ؟ وهم جميعاً بما يملكون حبة منه سبحانه .

ومعنى ﴿ فَتِيلًا ﴾ عادة يضرب الحق سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن بالمأثور عند العرب وفي بيتهم ، ومن مأثورات العرب النمر ، وهو غذاؤهم المفضل والعلف لعاشيتهم ، ومن النمر أخذ القرآن النقيير والقطمير والفتحل ، وهي ثلاثة أشياء تهدها في خوة الثميرة ، وقد استخدمها القرآن في تعثيل الشيء الضمير القليل .

فالتقير^(١) : هو تهويف صغير في ظهر النواة مثل النقطة .

(١) ورد لفظ . النقيير . في القرآن مرتين

- ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَالِ الَّذِي جَاءَ بِأُتْرُوقَ النَّاسِ قُلْ لَا يَأْتِيهِمْ أَشْيَاءٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء]

- ﴿ وَمَنْ يَتْلُكْ مِنَ الْمَالِ مِثْرَ ذَرَّةٍ فَهُوَ مُؤَمَّرٌ مِّثْلَ مَا يُؤَمَّرُونَ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النساء]

[النساء]

والقطمير^(١) ، هو الأفاقة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة .

والمثيل ، هو غلالة رقيقة تشبه الخيط في بطن النواة

فمعنى : ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۖ﴾ [الاسراء] أى . أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الذس أبداً ، فهو سبحانه مُنزهٌ عن الظلم مهما قُناهى فى الصغر .

وفى مقابل مَنْ أوتى كتابه بيمينه لم تذكر الآية مَنْ أوتى كتابه بشماله ، كما جاء فى قوله تعالى . ﴿وَأَمَّا مَنْ أوتى كتابه بِشِمَالِهِ فَيَقْرَأْ يُنَلِّقُنِي لَمْ أُوْتْ كِتَابِيَهٗ ۚ﴾ [الحاقة] وفى آية أخرى قال . ﴿وَأَمَّا مَنْ أوتى كتابه وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۚ﴾ [الانشقاق]

أما هنا فقال الحق سبحانه :

﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَلِيمَةٍ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۚ﴾

وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيمينه ، لأنه عميت بصيرته فى الدنيا فعمى فى الآخرة ، وطالما هو كذلك فلا شك أنه من أهل الشمال ، فالآيات ذكرت مرة السبب ، وذكرت مرة المصيب ، لينتقى السبب والمصيب ، وهو ما يعرف باسم [الاحتباك] البلاغى .

فكان الحق سبحانه قال إن مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقراه وتباهى به لم يَكُنْ أعمى فى دنياه ، بل كان بصيراً واعياً ، فاهتمدى إلى منهج الله وسار عليه ، فكانت هذه نهايته وهذا جزاءه .

(١) ورد لفظ ، القطمير ، فى القرآن مرة واحدة .

- ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ قَوْمِكَ مَا يَكُونُ مِنْ ظَمِيرٍ ۚ﴾ [فاطر] .

أما مَنْ أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة لا عمى بصر ، لأن عمى البصر حجب الأداة للباحثة من إدراك المرائى ، والكافرون فى الدنيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . مُدركين لماديات الحياة ، أما بصيرتهم فقد طُمس عليها فلا ترى خيراً ، ولا تهتدى إلى صلاح .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان نكى يسير فى رحلة الحياة على هدى لا بُدَّ له من بصر يرى به المرائى المادية ، حتى لا يسططم بأقوى منه فيتحطم أو ياضعف منه فيحطمه ، والبصر للمؤمن والكافر من عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هو ثمرة من ثمار عطاء الألوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن ، ألا وهو البصيرة . بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من منهج الله الذى آمن به وسار على هديه .

وقوله : ﴿ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٧٢) [الإسراء]

إنَّ كان عماء فى الدنيا عمى بصيرة ، فعَماء فى الآخرة عمى بصر : لأن البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط : لأن بها سيُعرف الخير من الشر ، وعليها يترتب العمل ، وليست الآخرة مجال عمل ، إذن العمى فى الآخرة عمى البصر ، كما قال تعالى فى آية أخرى :

﴿ لَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (٧٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ (٧٤) [طه]

وقال عنهم فى آية أخرى : ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَنُكْمًا وَصُمًّا .. ﴾ (٧٥) [الإسراء]

لكن قد يقول قائل . هناك آيات أخرى تثبت لهم الرؤية في
الآخرة ، مثل قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ .. ﴾ (٧٥) [مریم]
وقوله تعالى : ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم
مُؤَقَّتُونَ فِيهَا .. ﴾ (٥٢) [الكهف]

وللجمع بين هذه الآيات والتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيامة
في مجال الرؤية البصرية حالتان . الأولى عند القيام وهول المحشر
يكونون عُمياً وبُكمًا وصُمًا لتزداد حيرتهم ويشهد بهم الفزع حيث هم
في هذا الكرب الشديد ، ولكن لا يعرف ما يحدث ولا أين المهرب ،
ولا يستمعون من أحد كلمة ، وهكذا هم في كَرْبٍ وَحِيَةٍ لا يدرون
شيئاً وهذه حالة العمى للبصري عندهم .

أما الحالة الثانية وهي الرؤية ، فتكون عندما يتجلى الحق تبارك
وتعالى لأهل الموقف ويكشف الغطاء عن نفسه سبحانه ، فهذا يصير
الكافر حَادًّا البصر ، ليروى مكانه من النار

ولا بُدَّ لنا هنا أن نلاحظ أن ألفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحداً ولكن
يختلف السياق ، ففي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٧٧) [الأنعام]

فلفظ (أَعْمَى) واحد ، لكن في الآخرة قال (وَأَضَلُّ سَبِيلًا)
إذن : لابد أن عمى الدنيا أقل من عمى الآخرة ، كما نقول : هذا
خير . فمقابل خير : شر . أما لو قلت : هذا خير من هذا فقد فضلت
الأول في الخبرية عن الثاني ، إذن : كلمة خير إما أن تأتي وصفاً ،
وإما أن تأتي تفضيلاً .

شُكْرُ الْأَنْبِيَاءِ

○ ٨٦٨٧ ○

ومن ذلك قول الرسول ﷺ : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير » ^(١) .

فالمراد أن المؤمن القوي أكثر في الخيرية ، إذن : فكلمة : ﴿ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَهْمَى .. ﴾ (٧٧) [الإسراء] ليست وصفاً ، وإنما تفضيل لعسى الآخرة على عسى الدنيا ، أي أنه في الآخرة أشد عسى .

وقوله تعالى : ﴿ رَأْسُلٌ مِّبْلًا ﴾ (٧٢) [الإسراء] ومعلوم أنه كان ضالاً في الدنيا ، فكيف يكون أضل في الآخرة ؟

قالوا : لأن ضلاله في الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى المنهج والعودة إلى الطريق السوي ، أما في الآخرة فضلاله لا يمكن تداركه ، فقد انتهى وقت الاختيار ، إذن : فضلاله في الآخرة أشد وأعظم من ضلاله في الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه ^(٢) :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتَحُنَا عَنْ آيَاتِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنُنْفَرِيَ عَلَيْهِمْ غَيْرِمْ وَإِذَا لَا تَحْذُرُكَ خَلِيلًا ﴾ (٧٣)

وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الله ﷺ ، فقد كانوا يحاولون جادين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به ، فمرة

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٦٤) ، وأحمد في مسنده (٣٦٦/٢ ، ٢٧٠) وابن ماجه في سننه (٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت في وفد تكلموا برسول الله ﷺ فقالوا : متعنا باللات ست ، وحرم واديت كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها ، فأنس ذلك رسول الله ﷺ ولم يجبههم ، فلأنزل الله هذه الآية ، وقال سعيد بن جبير : قال المشركون للنبي ﷺ : لا تكلم هذه إلا بأن نكلمك يا كاهننا وبر يهرف أصابعك ، فقلل النبي ﷺ ، ما حلن لو قلت والله أعلم أني بآن ، فأنزل الله تعالى هذه الآية

يقولون له : دَعْ آلِهَتَنَا نَتَمَتَّعْ بِهَا سَنَةً وَنَأْخُذْ الْفَنَائِمَ مِنْ ورائِهَا وَنَحْرِمَ لَنَا بَلَدَنَا - اى تكليف - كما حرمت مكة . ومرة يقولون له : لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلِهَتُهُمْ اَوَّلًا

ومعنى (كادوا) اى قاربوا . والمقاربة غير الفعل . فالمقاربة مشروع فعل وتضاميط له . لكنه لم يحدث . انهم قاربوا اَنْ يَفْتَنُوكَ عن الذى اُنْزِلَ اِلَيْكَ لَكِنْ لم يحدث . لان محاولاتهم كانت من بعيد . فهى تحرم حول فتنتك من الدين كما قالوا مثلاً : تعبد آلِهَكَ سَنَةً . وتعبد آلِهَتَنَا سَنَةً^(١) .

ومعنى : ﴿ لِيَفْتَنُوكَ ﴾ لِيَحْصِلُوكَ وَيَصْرِفُوهُ عَمَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ . لماذا ؟ ﴿ لِنَفْتَرِيْ عَلَيْنَا غَيْرَهُ .. ﴾ [الاسراء] (٧٢) كما حكى القرآن عنهم فى آية اخرى : ﴿ اَلَمْ يَلْعَنُ الْبَرُّ اَنْفُسَهُمْ هَٰذَا اَوْ يَدُلُّهُ .. ﴾ [يونس] فيكون الجواب من الحق سبحانه . ﴿ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَدُلُّكَ مِنْ لِقَاءِ فُلَانٍ اِنْ اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوْحَىٰ اِلَيَّ اِنْىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴾ (١٥)

وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فِعْدَةً لَّيْسَ فِيْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴾ (١٦)

ونلاحظ فى مثل هذا الموقف ان الحق سبحانه يتحمل العنت عن

(١) اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان قريشاً دعت رسول الله ﷺ الى ان يسطروء مالا فيكون لقى رجل بمكة ويزوجوه ما اراد من النساء . فقالوا هذا لك يا محمد . ركف من خدم آلِهَتِنَا ولا تفكر آلِهَتِنَا بسوء . فان لم تقبل فلانا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح قال ما فى ؟ قالوا : تعبد آلِهَتِنَا سَنَةً ولعمري آلِهَتِكَ سَنَةً . فنزل الرضى بقوله تعالى ﴿ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۝ لَا اَقْبِدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ ﴾ [الكاثرون] ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٦٥٤/٨) .

رسوله ، وينقل العسالة من ساحة الرسول إلى ساحته تعالى ، لكي لا تكون عداوة بين محمد وقومه ، فالأمر ليس من عند محمد بل من عند الله ، يقول تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَ لَكَ الْظَالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحْذَرُونَ ﴾ (٤٣) [الأنعام]

فلا تحزن يا محمد ، فانت مُصَنِّقٌ عندهم ، لكن العسالة عندي أنا ، وهكذا يتحمل الحق سبحانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل القوم ضغينة لرسول الله

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ (٧٧) [الأنعام]

الخليل . هو العخال الذي بينك وبينه حُبٌّ ومودةٌ ، بحيث يتخلل كل منكما الآخر ويتخلل فيه ، ومنه قول تعالى في إبراهيم : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (١٣٠) [الأنعام]

ومنه قول الشاعر .

وَلَمَّا التَّقِينَا قَرَبَ الشُّوقِ جَهْدَهُ خَلِيلَيْنِ ذَابَا لَوْعَةٍ وَعَقَابَا
كَانَ خَلِيلًا فِي خِلَالِ خَلِيلِهِ تَسَرَّبَ اثْنَاهُ الْعِنَاقِي وَعَقَابَا

لهذا ما تقابل الخليلان ذاب كل منهما في صاحبه أو تمأله ودخل فيه .

فالمعنى لو أنك تنازلت من المنهج الذي جاءك من الله لصيرتَ خليلًا لهم ، كما كنت خليلًا لهم من قبل ، وكانوا يحبونك ويقولون عنك « الصديق الأمين » ، إذن . الذي جعلهم في حالة عداء لك هو منهج الله الذي جئتَ به ، فلما تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف يتخذونك خليلًا ، فلا تكن خليلًا لهم بل خليلًا لربك الذي أرسلك .

ويخاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ ، فيقول .

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ

شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٤)

﴿وَلَوْلَا﴾ أداة شرط إن دخلت على الجملة الاسمية ، وتقيد امتناع وجود الجواب لوجود الشرط ، ويسمونها حرف امتناع لوجود . كما لو قلت : لولا زيدٌ عندك لَزُرْتُكَ ، فقد امتنعت الزيارة لوجود زيد .

فإن دخلت (لولا) على الجملة الفعلية لقابلت الحث والحض ، كما في قوله تعالى : ﴿لَوْلَا جَاءُوا صَبَإَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ..﴾ (١٢٧) [البقرة]

و (لولا) في الآية دخلت على جملة اسمية : لأن (أن) بعدها مصدرية ، فالمعنى : لولا تثبيقتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيئاً قليلاً .

والمعامل في هذه الآية يجهما تحتاط لرسول الله عدة احتياطات ، فلم تقل : لولا تثبيقتنا لك لركنت إليهم ، لا ، بل لقاربت أن تركن فصنعت مجرد المقاربة ، أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائياً وغير مقصور من رسول الله ، ومع ذلك أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله : ﴿شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٤) [الاسراء] أي : ركننا قليلاً .

مما يدل على أن طبيعته ﷺ - حتى دون الوحي من الله - طبيعة سليمة بفطرتها ، فلم تصورنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث منه ؟ يحدث مجرد (كاد) أو (قَرُب) أن يركن إليهم شيئاً قليلاً ، وقلنا : إن المقاربة تعني مشروعية فعل ، لكنه لم يحدث ، مما يدل على أن لرسول الله ذاتية مستقلة .

ومعنى ﴿ثَبَّتْنَاكَ..﴾ (٧٥) [الاسراء] التثبيت هو منع المثبت أن يتأرجح ، لذلك نقول للمتحرك : ثبت .

سورة الأنعام

ومعنى : (تُرْكُنُ) من ركون الإنسان إلى شيء يعتصم به ويحتصى ، والناس يبتون الجوانط ليجموا بها ممتلكاتهم ، وإذا احتصى الإنسان بجدار فأسند ظهره إليه مثلاً فقد حمى ظهره فقط ، وأمن أن يأتيه أحد من ورائه ، فإن أراد أن يحمى جميع جهاته الأربع ، فعليه أن يلجأ إلى رُكْنٍ وأن يسند ظهره إلى الركن فيأمن ما أمامه ، ويحتصى بجدار عن يمينه وجدار عن شماله إنن : الركون أن تذهب إلى حُرُزٍ يمنعك من جميع جهاتك .

ومن الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : ﴿لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ وَكُنَّ شُهَدَاءَ﴾ (هود) أي : لاحتسب به رالجا إليه .

والحق سبحانه في هذه الآيات يريد أن يستل السحيم على محمد ﷺ من قلوب أعدائه ، لأنه ﷺ كان حريصاً على هدايتهم وتأليف قلوبهم ، وقد كان يشقُّ على نفسه ويحملها ما لا تطيق في سبيل هذه الغاية ، ومن ذلك ما حدث من تركه عبد الله بن أم مكتوم الذي جاءه سائلاً ، وانصرفه عنه إلى صناديد قريش ؛ لذلك عتب عليه وبه تبارك وتعالى لأنه شقُّ على نفسه ^(١) .

وكان الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يقول : يا قوم إن لم يؤمنكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف ههنا أنزل إليه من ربه ، فاعذروه ! لأن الأمر عندي والتثبيت مني . ولا ذنب لمحمد فيما خالفكم فيه ، كما لو كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ ما ، فأردت أن تتحمل عنه المسؤولية ، فقلت : أنا الذي كلفته بهذا وأمرته به ، فالأمر عندي وليس للخادم ذنب فيما فعل .

(١) وَيَدَّ قَالِ تَعَالَى مِنْ مَدَا ﴿عَسَىٰ وَفَرَّقَ﴾ (١) لَنْ جَاءَهُ الْأَمْنُ (٢) وَمَا بَدَيْتُكَ لِمَلَّةٍ يَوْمَئِذٍ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَجَلَّتْهُ الدُّعَاءُ (٤) أَنَا مِنْ اسْتَفْعِنَ (٥) فَالْتَمَسَ لَهُ نَصْرِي (٦) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ (٧) وَأَنَا مِنْ جَدِّكَ يَمُنُّ (٨) وَفَرَّقَ يَمُنُّ (٩) فَالْتَمَسَ لَهُ نَصْرِي (١٠) ﴿عَسَىٰ﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ

لَا نَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ (٧٥)

﴿ إِذَا ﴾ أى لو كُنتَ تَركنَ إليهم شيئاً قليلاً لأنقناك ضعف الحياة و ضعف الممات ، وبهذا التهديد يرمع للحق سبحانه سَخِيمة الكُفر من صدور القوم لمحمد ، وينقلها له سبحانه وتعالى .

ومعنى ﴿ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ .. ﴾ (٧٥) [الاسراء] الضعف مضاعفة الشيء مرة أخرى . أى : قَدَّرَ الشيء مرتين ، ولا يُذاق فى الحياة إلا العذاب ، فالمراد : لأنقناك ضعف عذاب الحياة و ضعف عذاب الممات . لكن لماذا يُضاعف العذاب فى حق محمد ﷺ ؟

قالوا . لأنه أَسْوَةٌ كَبِيرَةٌ وَقُدُوةٌ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ بِهَا ، ويستحيل فى حقه هذا الفعل ، ولا يتصور منه ﷺ ، لكن على اعتبار أن ذلك حدث منه فسوف يُضاعف له العذاب . كما قال تعالى فى نساء النبي : ﴿ يَنْبِئُكَ الشَّيْءُ مِنْ بَأْسٍ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (٢٠) [الاحزاب]

ذلك لأنهم بيت النبوة وأموات المؤمنين . ومن أَسْوَةٍ لغيرهم من نساء المسلمين ، وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الله رجب عليه أن يتبصر عن الشبهة ، لأنه سيكون أَسْوَةٌ فعل ، فإن ضل فلن يضل فى ذاته فقط ، بل سيضل معه غيره ، ومن هنا شدد الله العقوبة وضاعفها للنبي ولزوجاته .

وقد اختار الحق سبحانه لفظ ﴿ لَذَقْنَاكَ ﴾ : لان الإذاعة من

الدُّوقُ ، وهو أعمُّ الملكات هُيُوعاً في النفس ، فانت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتعلم بأنفك ، لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات ،

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيراً ﴾ (٧٥) [الإسراء]

أي لا تجد مدافعاً يدافع عنك ؛ أو ناصراً ينصرك ؛ لأن مددك متى وحسى ، فكيف يكون لك ناصر من دوني ؟

ثم يقول الحق سبحانه (١) .

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (٧٦)

وهذا أيضاً يقول تعالى : ﴿ كَادُوا ﴾ أي : قاربوا ، فهم لا يجردون على الفعل ، ولا يستطيعون ، فالأمر مجرد القرب من الفعل ، فإنهم سيحاولون إخراجك ، لكنك لن تخرج ، لا بأمري وتقديرى .

وقوله تعالى : ﴿ لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ .. ﴾ (٧٦) [الإسراء] من استفزه أي . طلب منه الخوض والخفة إلى الفعل ، كما تقول لولدك المتثاقل . (فز) أي . ثم وانهض . والمراد : يستمثونك على الخروج ﴿ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ من مكة بإيذائهم لك ، وعنتهم معك ليحملوك على الخروج ، ويكرهوك في الإقامة بها

(١) سبب نزول الآية قال مجاهد والثعلبي : نزلت في قوم أهل مكة بإخراجه . وإن أخرجوه لما أميلوا ، ولكن الله أمره بالمجرة فخرج . قال القرطبي في تفسيره (٤٠٣٠/٥) . . وهذا أصح : لأن الصورة مكة ، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة . ولم يجر لليهود نكر .
(٢) يريد أرض مكة . قال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَوْمٍ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا عَنْكَ إِذِ انْتَضَيْتَ مِنْ مَدْيَنَ فَذُكِّرُوا بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [محمد] . قاله القرطبي في تفسيره (٤٠٣٠/٥) .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٦٩٤

وكفار مكة يعلمون أن في خروجه ﷺ من مكة راحة لهم ، وحتى لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين أحبوه ، ومالوا لاعتناق دينه والإيمان به .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَا يَتَّبِعُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٧٦) [الإسراء]

أى . لو أخرجوك من مكة فلن يلبثوا فيها بعدك إلا قليلاً ، وقد حدث فعلاً ، فبعد خروجه ﷺ من مكة بعام جاءت بدر ، فقتل سبعون من سنناديد قريش ، وأسر سبعون ، وبعد أن خرج الرسول من مكة لم يتمتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التي كانوا يرجونها بعد خروجه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ (٧٧)

يُوضَحُ الحق تبارك وتعالى أن ما حدث هو سنة من سنن الله في الرسل ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَبَیَّنَّا كَلِمَاتِنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٧١) **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ** (١٧٢) **وَأَنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ** (١٧٣) [الصافات]

لكان عليهم أن يأخذوا عبرة من للرسل السابقين ، وبما حل بأعدائهم من عذاب الله . لقد أرسل الله الرسل فكُفِّروا وعُودوا واضطهَّنوا ، ومع ذلك نصرهم الله ، وجعل لهم الفلبة .

والسنة هي العادة والطريقة التي لا تتخلف ولا تتبدل ؛ لذلك يقول بعدها . ﴿ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ (٧٧) [الإسراء] ؛ لأن السنة لا تتحول ولا تتبدل إلا بالاقوى الذي يأتي ليغير السنة بأخرى من عنده ، فإذا كانت السنة من الله القوي بل الاقوى ، فهو سبحانه وحده

الذي يملك هذا التحريك ، ولا يستطيع أحد أبداً تحويل سنة الله ، فإذا
قال سبحانه ، فقله الحق الذي لا يبدله أحد ، ولا يعارضه أحد

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيماناً بها ، وعن النبوات تصديقاً لها ، وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من تنازل الكتب ، أراد سبحانه أن يأتي لنا بشجرة هذا المنهج وحصيلته النهائية ، وهي أن يستقيم لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها .

هذا المنهج الإلهي جاء في صورة أحكام ، ولهذه الأحكام أركان أساسية جمعها النبي ﷺ في قوله : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَرِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، رَجَعَ قَلْبِي لِمَنْ اسْتَقَامَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »^(١) .

إذن . هذه هي الأركان التي بُني عليها الإسلام . لكن ما حظ المسلم من هذه الأركان ؟ لو تأملت لوجدت أننا نشترك كلها في شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وفي الصلاة لأنها لا تسقط عن أحد لائٍ سبب ، وهي المكررة في اليوم خمس مرات .

أما باقي الأركان وهي : الزكاة ، والصوم ، والحج فقد لا تنطبق شروطها على الجميع ، فالفقير لا يُفرض عليه زكاة أو حج ، والمريض لا يُفرض عليه الصوم . إذن ، عندنا أركان للإسلام وأركان للمسلم التي هي : الشهادتان والصلاة ، وقد يدخل فيها الزكاة أو الصوم أو الحج ، فإذا أتى المسلم بجميع الأركان فقد اتفقت أركان الإسلام مع أركان المسلم .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦) ، وكذا البخاري في صحيحه (٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

وتلاحظ في هذه الأركان أن الشهادتين يكتفى أن تقولهما وتشهد بهما ولو مرة واحدة ، والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك شروطها ، فلم يَبْقَ إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين^(١) ثم قال تعالى

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى ضَرْعِ السَّيْلِ وَقرآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ ٧٨

فالصلاة هي الفريضة الثابتة المتكررة التي لا تسقط عن المسلم بأي حال ، وفيها إعلان ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس مرات ، وهي أيضاً تنظم كل أركان الإسلام ، لأنك في الصلاة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فبذل أن كنت تقولها مرة واحدة ما أنت تقولها عدة مرات في كل صلاة ، وهذا هو الركن الأول

كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لأنك تصوم في أثناء الصلاة . فتستمتع عن شهواتي لبطن والفرج ، وكذلك عن أي فعل غير أفعال الصلاة ، وعن الكلام في غير ألفاظ الصلاة ، إذن في الصلاة صيام بالمعنى الأوسع للصوم

(١) نطقه « الصلاة عماد الدين » ، فمن أقام أقالم الدين ، ومن منعمها فقد خدم الدين ، قال الحافظ العراقي في تخرجه للأحياء (١٢٧/١) : « رواه البيهقي في الشعب بسند حسن من حديث عمر » وقال الصلاة على القاري في « الأصرار المرفوعة » (حديث ٥٧٨) : « قال ابن السراج في مشكل الوسيط إنه غير مصروف وقال الموصلي في التلخيص إنه منكر باطل . لكن رواه القسطلاني عن علي كما ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة (ج ٢٧٩) »
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٠٢١/٥) : « اختلف العلماء في البلوك على قولين أحدهما ، أنه زوال الشمس عن كبد الصائم ، قاله عمر وابو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم الثاني أن البلوك هو القروب ، قاله علي وابن مسعود وابن كعب قال الماوردي : من جعن البلوك اسماً لغروبها ، فلأن الإنسان بذلك حينئذ يراكم لتبينها حاله الغيب ومن جعنه اسماً لزوالها فلأن يملك حينئذ لطفه شعاعها » .

(٣) القسطلاني : ظلمة الليل ، وهو وقت صلاة العشاء . [القاموس المفيد ٥٣/٢]

سورة الأنشزة

8697

وفى الصلاة زكاة : لان المال الذى تكتسبه وتُرْكِبُ ناتج عن الحركة ، والحركة فرع الوقت ، وفى الصلاة تُضَعَى بالوقت نفسه ، فكان الزكاة فى الصلاة أبلغ .

وكذلك فى الصلاة حج ، لآنك تتوجه فيها إلى كعبة الله ، وتستحضرها فى ذمك وأمام ناظريك .

لذلك استحققت الصلاة أن تكون عباد الدين ، مَنْ لَقَامَهَا فقد أقام الدين ، وَمَنْ هَدَمَهَا فقد هدم الدين ، ومن هنا جاءت الصلاة فى أول هذه الأحكام ، فقال تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء] أى . أدائها أداة كاملاً فى أوقاتها .

والصلاة لها مَيزَة عن كل أركان الإسلام : لان كل تكليفات الإسلام جاءت بواسطة الوحي لرسول الله إلا الصلاة ، فقد قُرِضَتْ بالمباشرة مما يدل على أهميتها ، وقد مثَّلْنَا لذلك - والله أعلم - الأعلى - بالرئيس الذى يقصل بمرؤوسه تليفونياً بإمره بشيء ، فإذا كان هذا الشيء من الأهمية بمكان استدعاه إليه وأمره ما يريد .

وهكذا كانت الصلاة ، فقد قُرِضَتْ على رسول الله ﷺ وعلو أمته بالمباشرة لما لها من أهمية بين فرائض الدين ، ثم تولى جبريل عليه السلام تعليم رسول الله الصلاة ، وعلَّمَهَا رسول الله للناس ، وقال : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » ^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ لِيَذُوكَ الذُّنُوبَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء]

الحق سبحانه يريد أن يُبَيِّنَ لنا مَواقِيت الصلاة . و (الذلوك) معناه : الزوال من حركة إلى حركة ، ومنها قولنا : فلان (المدلكاتى)

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٢٦) ، واحد فى مسنده (٥٢/٥) من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه ، ضمن حديث .

أى : الذى يقولى عملية التدليك ، وتتحرك يده من مكان لمكان .

والمراد بدلوك الشمس : مَبْلُهَا عن وسط السماء إلى ناحية الغرب ، والإنسان يرى الأفق الواسع إذا نظر إلى السماء ، فيراها على شكل قوسٍ مستدٍ وعلى حَسَبِ نظره وقوته يرى الأفق ، فإن كان نظره قوياً رأى الأفق واسعاً ، وإن كان نظره ضعيفاً رأى الأفق ضيقاً : لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيق الأفق .

وأنت حين تقف في مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل نصف دائرة ، وأنت مركزها ، ومساءً أن ترى الشمس عمودية عليك ، فهذا وقت الزوال ، فإذا ما انحرفت الشمس ناحية المغرب يُقَالُ دلت الشمس أى : مالت ناحية المغرب . وهذا هو وقت الظهر .

والمعامل في فَرَضِ الصلاة على رسول الله يجد أن الظُّهر هو أول وقت صلاته رسول الله : لأن الصلاة فَرِضَتْ عليه في السماء في رحلة المعراج . وكانت بليل ، فلما عاد ﷺ كان يستقبل الظهر ، فكانت هي الصلاة الأولى .

ثم يقول تعالى : ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ..﴾ (٧٨) [الإسراء] أى . أقم الصلاة عند ذلوك الشمس إلى متى ؟ إلى غَسَقِ الليل أى . ظلمته ، وفي الفترة من ذلوك الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا يبقى إلى صلاة الصبح ، فقال عنها سبحانه وتعالى : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (٧٨) [الإسراء] ونتساءل هنا : لماذا ذكر قرآن الفجر ولم يقل صلاة ؟

قالوا : لأن القرآن في هذا الوقت حيث سيكون الكون وصفاء النفوس ، فتتلقى القرآن ندياً طرياً وتستقبله استقبلاً واعياً قبل أن تنشغل بأمور الحياة ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (٧٨) [الإسراء]

سورة الاسراء

○ ٨٦٩ ○

أى : تشهد الصلاة . إذن . المشهودية لها تدخل فى العبادة ،
فإننا كانت مشهودية مَنْ لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية ،
لتكليف بمشهودية مَنْ كُفِّ بالصلاة ؟

والحق سبحانه وتعالى جعل فى صلاة الجماعة استطرافاً
للعبودية . ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخلق حيث يخلعون
رجاءتهم ، ويخلعون أقدارهم على أبواب المسجد ، كما يخلعون
أهذيتهم ، فالرئيس بجانب المرقوس والوزير بجانب الخفير

لذلك نهى النبى ﷺ أن يُوطَّن الإنسان لنفسه مكاناً فى المسجد ،
يجلس فيه باستمرار^(١) ؛ لأن الأحسن أن يجلس المصلى حيث ينتهى به
المجلس ، فيجلس الناس بأولوية الحضور كل حسب مكانه ويمادرتة
للصلاة ، فلا يتخطى الرقاب^(٢) ، ولا يُترق بين اثنين^(٣) .

ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مثلاً . ويضع
سجاداته ليحجز بها مكاناً ، ثم ينصرف لحاجته ، فإذا ما تأخر عن
الصلاة أتى ليتخطى رقاب الناس ليصل إلى مكانه ، فإذا بالناس
يضيئون من هذا التصرف ، ويُحَوِّن سجادة جانباً ويجلسون مكانها ،
إنه تصرف لا يليق ببيوت الله التى تُسَوَّى بين خلق الله جميعاً ، وتحقق

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٢٨/٢) وابن ماجه فى سننه (١٤٢٩) ، وأبو داود فى
سننه (٨٦٢) من حديث عبد الرحمن بن شميل قال : « سئى رسول الله ﷺ أن يقره
الغرب ، والفراس السبع ، وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن القبر » .

(٢) أخرجه ابن ماجه فى سننه (١١١٦) من حديث معاذ بن أنس قال قال ﷺ : « من تخطى
رقاب الناس يوم الجمعة لئلا يجسوا إلى جهنم » .

(٣) عن سلمان الفاريسى قال قال ﷺ : « من انفصل يوم الجمعة ونظروا به استطاق من طهر ، ثم
أدهن أو مسح من طهر ، ثم راح قلم يفرق بين اثنين فصلى ما أحب له ، ثم إذا خرج الإمام
لنصته ، فليكر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » أخرجه البخارى فى صحيحه (١١٠)

استهراق العبودية لله ، فبانت اليوم بجور فلان ، وعداً بجوار آخر ،
الجميع خاضع لله رافع وساجد ، فليس لأحد أن يتعالى على أحد .

ونرى كذلك استطراد العبودية واضحاً في مناسك الحج ، حيث
يأتي أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعاً ذليلاً باكياً
متضرعاً ، وهو مَنْ هو في دُنْيَا الناس

إذن . فوقت الفجر وقت مبارك مشهود ، تشهده ملائكة الليل ،
وهم غير مكلفين بالصلاة ، فالأفضل من مَشْهَدِيَةِ الملائكة مَشْهَدِيَةِ
المصلين الذين كلفهم الله بالصلاة ، وجعلهم ينتفعون بها

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع
وعشرين درجة ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف^(١) .

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس
بالوقت ، وبآية كونية تدلُّ عليه هي الشمس ، فكيف العمل إذا غابت ،
أو حُجِبَتْ حُجُباً بغيماً أو نحوه ؟

إذن على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويُعْمَلَ تفكيره في إيجاد
شيء يضبط به وقته . وفعلًا تفننت القرائح عن آلات ضبط الوقت
الموجودة الآن ، والتي تُيسِّر كثيراً على الناس ؛ لذلك كانت الطموحات
الإنسانية لأشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمراً واجباً على علماء
المسلمين ، على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ الْبَيْتِ فَتَهَجِّدِيهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ

رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾

(١) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع
وعشرين درجة » أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٩) ، ركنا مسلم في صحيحه (٦٥٠) .

واقتردي بك فله نصيب من هذه الرحمت ، وحط من هذه الفيوضات .
ومن تناقلت رأسه عن القيام فلا حظ له .

إن في قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية ، ولما كانت مهمة
الرسول فوق مهمة الخلق كان حطه من قيام الليل أزيد من حطهم ،
فأعباه الرسول ﷺ كثيرة ، والعبة الثقيل يحتاج الاتصاف بالحق
الأحد القيوم ، حتى يستعين ببقاء ربه على قضاء مصالحه .

ومن العجيب أن ينصرف المسلمون عن هذه السنة ، ويتفانون
عنها ، فإذا حاربهم أمر لا يهرعون إلى الصلاة ، بل يتعطلون ، يقول
أحدهم ، أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتساهل في هذه
الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تفتح لك الأبواب ، وتقضى في
ساعة ما لا تقضيه في مدة أيام .

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها ،
فإن صلوا صلوا قضاء ، فإن سألتهم قالوا : المشاغل كثيرة والوقت
لا يكفي ، فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته ، هل سيجد وقتاً
لهذا ؟ إنه لا شك واحد الوقت لعل هذا الأمر ، حتى وإن تكالبت عليه
مشاغل الدنيا ، فلماذا الصلاة هي التي لا تجد لها وقتاً ؟

وقوله تعالى : ﴿ نَافِلَةٌ لَّكَ ۖ ۝ ٧٨ ﴾ [الإسراء]

النافلة هي الزيادة عما فرض على الجميع (لك) أي ، خاصة بك
دون غيرك ، وهذا هو مقام الإحسان الذي قال الله عنه :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ (١٦) ﴾ [الذاريات]

والمحسن هو الذي يدخل مقام الإحسان ، بأن يزيد على ما فرضه الله عليه ، ومن جنس ما فرض ، لذلك جاءت حيثية الإحسان ﴿ كَانُوا قَبْلَ مَنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ١٨ ﴾ [الدَّارِيكَ]

وهذا المقام ليس فرضاً عليك ، فلك أن تصلي العشاء وتنام حتى صلاة الفجر ، لكن إن أردت أن تتأسى برسول الله وتتشبه به فادخل في مقام الإحسان على قدر استطاعتك .

ثم يقول تعالى ﴿ عَسَى أَنْ يَمْلِكَ لَكَ مَقَامًا مُحْمَدًا ﴾ [الإسراء]

تحدثت الآية في أولها عن التكليف ، وهذا هو الجزاء ، و (عَسَى) تدل على رجاء حدوث الفعل ، وقرئ بين التمني والرجاء ، التمني ، أن تعلن أنك تحب شيئاً لكنه غير ممكن الحدوث أو مستحيل ، ومن ذلك قول الشاعر :

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَنَدُّو لِي فَأُنْظِمَهَا

فالشاعر يتمنى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح فيمن يمدحه ، وهذا أمر مستحيل لحدوث .

وقوله .

أَلَا لَيْتَ الضُّبَابُ يَعُودُ يَوْمًا فَأُحْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث .

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة ، فإن طلب المتكلم من مخاطب شيئاً غير ممكن الحدوث فهو تمنى ، وإن طلب شيئاً ممكن الحدوث فهو ترجى ، وإن طلب صورة الشيء لا حقيقته فهو استفهام كما تقول . أين زيد ؟ وقرئ بين طلب الحقيقة وطلب الصورة .

فإن طلبت حقيقة الشيء ، فأمامك حالتان إما أن تطلب الحقيقة على أنها تفعل فهذا أمر ، مثل قم ، فإن طلبتها على أنها لا تفعل فهذا نهى : لا تفعل .

إذن . (عسى) تدل على الرجاء ، وهو يختلف باختلاف المرجو منه ، فإن رجوت من فلان فقد أعطيك أو يحدثك ، فإن قلت . عسى أن أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لأننى أرجو من نفسى ، لكن الإنسان بطبعه صاحب أقيار . ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يقى بما وعد . فإن قلت . عسى الله أن يعطيك ، فهو أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت من لا يعجزه شيء ، ولا يتعاضله شيء ، ولا تتناوله لأقيار إذن . فالرجاء فيه مُحقق لا شك فيه .

والمقام المحمود . كلمة محمود . أى الذى يقع عليه الحمد والحمد هنا مشاع فلم يقل . محمود ممن ؟ فهو محمود ممن يمكن أن يتأذى منه الحمد ، محمود من الكل من لدن آدم ، وحتى قيام الساعة .

والمراد بالمقام المحمود : هو مقام الشفاعة ، حينما يقف الخلق فى ساحة الحساب وهول المرقف وشدة ، حتى لينمنى الناس الانصراف ولو إلى النار ، ساعتها تستشفع كل أمة بنبيها ، فيردها إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء . فيقول : أنا لها ، أنا لها^(١) .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٢٨/٥) . : اختلف فى المقام المحمود على أربعة أقوال الأول . وهو أصحها . الشفاعة للناس يوم القيامة قاله حذيفة بن اليمان الثانى . إبطائه لوجه الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القول لا تغفر يوجه وبين الأول : بأنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع .

الثالث . هو أن يجلس الله تعالى محمدا ﷺ معه على كرسى الرابع . إخراجهم من النار بشفاعته من يخرج قاله جابر بن عبد الله .

سورة الاسراء

○ ٨٧٠ ○

لذلك أمرنا ﷺ أن ندعو بهذا الدعاء : « وابعثه اللهم المقام
المحمود الذي وعدته ، ^(١) ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠﴾

قوله تعالى ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٠) [إسراء] أى من حيث
النظرة العامة : لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولاً ، لأنك لن تدخل
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعي أن نقول أخرجنى
مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وادخلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ

نقول : لا ، لأن الدخول هو غاية الخروج ، ولأن الخروج متروك
والدخول مستقبل لك ، إذن الدخول هو الأهم مبدأ به . لذلك
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل .

ومعنى مخرج الصديق ، ومدخل الصديق ، أنك لا تدخل أو تخرج
بدون هدف ، فإن خرجت من مكان فليكن مخرجك مخرج صدق .
يعنى ، مطابقاً لواقع مهمتك ، وإن دخلت مكاناً فليكن دخولك مدخل
صدق . أى لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلاً مثلاً فادخل

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « من قبل حين يسمع النداء اللهم رب هذه
الامة التمة والصلوة القائمة آله محمدًا الرسيلة والغضبية . وابعثه مقاماً محموداً الذي
وعدته . حلت له شفاعة يوم القيامة » أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٤) والترمذي
في سننه (٢١١) ، وأحمد بن منبه (٢ / ٢٥١) .

لهدف ، كشيء سلعة مثلاً ، فهذا دخول صدق ، أما لو دخلت دون هدف أو لتؤدي خلق الله ، فليس في هذا دخول صدق .

إذن : يكون دخولك لله وخروجك لله ، وهكذا خرج رسول الله من مكة ودخل المدينة ، فكان خروجه لله ودخوله لله ، فخرج مُخْرَجَ صِدْقٍ ، ودخل مُدْخِلَ صِدْقٍ ، لأنه ﷺ ما خرج من مكة إلا لما آذاه قومه واسطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم تعد التربة في مكة سالحة لنمو الدعة ، وما دخل المدينة إلا لما رأى النُصْرَةَ والعزازرة من أهلها .

فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما في نفسك ، فلا يكن لك قصور في نفسك ، ولك حركة مخالفة لهذا القصد

ثم يقول تعالى : ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ [الأنعام]

طلب النُصْرَةَ من الله تعالى لرسوله ﷺ ، لأنه أرسله بمنهج الحق ، وسوف يصطدم هذا الحق بأهل الباطل والفساد الذين يحرصون على الباطل ، وينتفعون بالفساد ، وهؤلاء سوف يُعَادُونَ الدعوة ، ويُجَاهِدُونَهَا ، لذلك توجه رسول الله ﷺ إلى ربه تعالى الذي أرسله واستعان به على مواجهة أعدائه .

وقوله تعالى : ﴿ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ [الأنعام] السلطان سبق أن أوضحنا أنه يُراد به إما حجة تُقْنَعُ ، وإما سيف يَزْدَعُ ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .. ﴾ [الحديد] أي : بالآيات الواضحات ، وهذه أدوات الحجة والإقناع .

سورة الاسراء

﴿ ٨٧.٧ ﴾

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴾ [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع .

فالخير من الناس يرتدع بقول الله ويقول الرسول ويستجيب ، أما الشرير فلا تُجدي معه الحجة ، بل لا بُدَّ من رُدِّعه بالقوة ، فالأول إن تعرَّض للحلف بالله حلف صادقاً ، أما الآخر فإن تعرَّض للحلف حلف كاذباً ، ووجدتها فُرصة للتجاة ، ولسان حاله يقول : أذاك للفرج . وفي الآخر : « إن الله ليذبح بالسلطان ما لا يذبح بالقرآن »^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٨٧)

هكذا أطلقها الحق سبحانه شعاراً مدوياً (جَاءَ الْحَقُّ) وما دام قاس للرسول . (قل) فلا بُدَّ أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره بهذا الأمر الصريح ولم يُوسَّسه له ، وبعد ذلك يقولها رسول الله في عام الفتح ، وعندما دخل مكة فاتحاً وهول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فيكبحُهم جميعاً ، وينادي : « جاء الحق وزهق الباطل ، جاء الحق وزهق الباطل ، وما يبديء الباطل وما يعيد »^(٢) .

أي . جاء الحق واندحر الباطل ، ولم يعدْ بديه القوة التي يُبديء بها أو يُعيد ، فقد خمدت قواه ولم يبقَ له صَوْلَةٌ ولا كلمة .

وقوله تعالى . ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ .. ﴾ (٨٧) [الاسراء]

(١) قال ابن منظور في (لسان العرب - مادة : وزع) « معناه أن من يكفه السلطان عن المعاصي أكثر من يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٨١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأُورده القرطبي في تفسيره (٤ / ٤٢) وعراه البخاري والترمذي عن ابن مسعود

بشعرنا بأن الحق أتى بنفسه : لأنه نسب المجيء إلى الحق كأنه أمر ذاتي فيه ، فلم يأت به أحد ، وكذلك في ﴿ وَزَهَّقَ الْبَاطِلَ ﴾ (٨٦) [الإسراء] فالباطل بطبيعته زامق مُندحر ضعيف لا بقاء له

ومن العجيب أن الحق الذي جاء على يد رسول الله في فتح مكة انتقم به حتى من لم يؤمن ، ففي يوم الفتح تتجلى صورة من صور المعظمة في دين الإسلام ، حين يجمع رسول الله أهل مكة الذين عاندوا وتكبروا وأخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه ، وهذا هو اليوم يدخلها منتصراً ويوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أني فاعل بكم ؟ » فأنكروا خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « لذهبوا فأنتم الطلقاء »^(١)

إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس ، ولكن لراحتهم ورفع رؤوسهم . ومن الحق الذي أظلم مكة بالفتح ما يُروى أن واحداً دخل على النبي ﷺ الكعبة وأراد إيذائه ، وحينما وضع يده على رسول الله ﷺ تبدل حاله وقال : لو الله لقد آقبلت عليه ، وما في الأرض أبغض إليّ منه ، فعين وضعت يدي عنده فو الله ما في الأرض أحب إليّ منه^(٢) ، وهكذا جاء الحق وزهق الباطل

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين سار إلى مكة يستلقيها وفتح الله عليهم ، ثم دخل منائيد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يردع عنهم ، ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين ، ثم أتى الكعبة فآخذ بمساندتي الباب فقال : ما تقولون وما تكفون ؟ قالوا ابن أخ وابن عم جليم رحيم . [ثلاث] فقال رسول الله ﷺ : أقول كما قال يوسف ﴿ قَالَ لَا تَرْبِ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ بَظُرُ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف] قال : فخرجوا كأنما نضروا من القبور فدخلوا في الإسلام أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥٨/٥) .

(٢) قال ابن هشام في سيرة النبي ﷺ (٢٧/٤) أن فضالة بن عسير بن الملوح اللبني أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما بنا منه قال رسول الله ﷺ : أنضاله ، قال نعم فضالة يا رسول الله ، قال : ماذا كنت تصنع به نفسك ؟ قال : لا شيء ، كنت أذكر الله عز وجل . قال : فضحك النبي ﷺ ثم قال : « استنصر الله » ثم وضع يده على صدره فسكى قلبه ، فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إليّ منه .

وقوله تعالى ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨٦) [الإسراء]

زَهُوقٌ صيغة مبالغة ، فالباطل نفسه سريعاً ما يذهب ويندثر ،
ومن العَجَب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لأن قباطل لو لم
يؤلم الناس ويزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه ، فإذا ما لدغهم
اباطل واكتفوا بفاره عرفوا الحق .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل ، فقال .

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَرْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ
كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ﴾ (٨٧) [الرعد]

الحق سبحانه يُمثل للحق والباطل بشيء حسّي نراه حينما ينهمر
المطر على قمم الجبال ، فيسيل الماء إلى الودية بين الجبال حاملاً
معه صفار الحصى والرمال والقش ، وهذا هو الزَّبَد الذي يطفو على
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ، وحين تهب الرياح تُنحس هذا الزبد
جانباً ، ويبقى الماء الرائق الصالح الذي ينتفع الناس به ، وهذا الماء
مثال للحق الذي ينفع الناس ، والزبد مثال للباطل الذي لا خير فيه .

أو : يعطينا المثال في صورة أخرى : صورة الحديد أو الصائغ
الذي يوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٨)

الآية تُعطينا نموذجين لتلقى القرآن إن تلقاه المؤمن كان له شفاء ورحمة ، وإن تلقاه الظالم كان عليه خَسَار ، والقرآن حُدُّ الظالمين لِيُبين أن ظلمهم هو سبب عدم انتفاعهم بالقرآن ؛ لأن القرآن خير في ذاته وليس خساراً .

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحداً ، لكن يختلف القابل للفعل ، ويختلف الأثر من شخص لآخر ، كما أن الماء الزلال يشربه الصحيح ، فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مُراً مائماً ، فالماء واحد لكن المنفعل للماء مختلف كذلك أكل الدسم ، فإن أكله الصحيح نفعه ، وزاد في قوته ونشاطه ، وإن أكله السقيم زاده سُقماً وجَرَّ عليه علة فوق عِلته .

وقد سبق أن أوضحنا في قصة إسلام العاروق عمر - رضى الله عنه - أنه لما تلقى القرآن بروح الكفر والعناد كَرِهه ونَفَرَ منه ، ولما تلقاه بروح العطف والرِّقَّة واللين على أخته التي شجَّ وجهها أعجبه فأمن

إذن سلامة الطبع أو فساده لها أثر في تلقى القرآن والانفعال به . وما أشبه هذه المسألة بمسألة التفاضل والتشائم ، فلو عندك كوب ماء قد ملىء نصفه ، فالمقابل يكتم نظره للنصف المملوء ، في حين أن المتشائم يكتم نظره للنصف الفارغ ، فالأول يقول : نصف الكوب ممتلئ ، والآخر يقول : نصف الكوب فارغ ، وكلاهما صادق لكن طبعهما مختلف .

وقد عالج القرآن مسألة التلقى هذه في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَلَيْكُمُ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٧١١﴾

الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٦٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٦٥﴾ [التوبة]

فَالآيَةُ وَاحِدَةٌ ، لَكِنِ الطَّبِيعُ الْمُسْتَقْبِلُ مُخْتَلَفٌ ، فَالْمُؤْمِنُ يَسْتَقْبِلُهَا
بِمَلَكَاتٍ سَلِيمَةٍ ، فَيَزِدُّهَا إِيمَانًا ، وَالكَافِرُ يَسْتَقْبِلُهَا بِمَلَكَاتٍ فَاسِدَةٍ
فَيَزِدُّهَا كُفْرًا ، إِذِنَّ الْمَشْكَالَةَ فِي تَلَقُّي الْحَقَائِقِ وَاسْتِقْبَالِهَا أَنْ
تَكُونَ مَلَكَاتٌ التَّلَقَّى فَاسِدَةٌ .

وَمِنْ هُنَا نَقُولُ : إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَقِّ ، فَمَا يَكُ أَنْ تُنْظِرَهُ وَفِي
جَوْفِكَ بَاطِلٌ تَحْرِمُ عَلَيْهِ ، لَا بُدَّ أَنْ تُخْرِجَ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْبَاطِلِ أَوَّلًا ،
ثُمَّ تَقَارِنَ وَفَاضِلَ بَيْنِ الْأُمُورِ .

وَكَذَلِكَ جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُرْسِلَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ﴿١٦٦﴾
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْرَاهُمْ ﴿١٦٧﴾ [محمد]

وَقَوْلِهِمْ : ﴿ مَاذَا قَالَ أَنفَا .. ﴾ ﴿١٦٦﴾ [محمد] دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اهْتِمَامِهِمْ
بِالْقُرْآنِ ، وَانَّهُ شَيْءٌ لَا يُؤْبَهُ لَهُ .

وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَتِلْكَ جُمَلُهُمْ قُرْآنًا أَهْجَمًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ
آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
آفَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ ﴿١٦٨﴾ [نمل]

وَمِثَالُ لِسْلَامَةِ التَّلَقُّي مِنْ حَيَاتِنَا الْعَاصِرَةِ إِرْسَالُ التَّلْفَازِ مِثْلًا ،
فَقَدْ تَسْتَقْبِلُهُ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَتَجِدُهُ وَاضِحًا فِي حَلْفَةٍ مِنَ الْحَلْفَاتِ
أَوْ بَرْنَامِجٍ مِنَ الْبَرْنَامِجِ ، فَتَتَمَتَّعُ بِهَا شَاعِدَةً ، ثُمَّ تَقَابِلُ صَدِيقًا فَيُشْكَو

لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال .
إلا أن العيب في جهاز الاستقبال عندك ، فعليك أولاً أن تضبط جهاز
الاستقبال عندك لتستقبل آيات الله الاستقبال الصحيح .

إذن : قول الحق تبارك وتعالى . ﴿ وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ (٨٧) ﴾ [الاسراء] متوقف على سلامة الطبع ،
وسلامة الاستقبال ، والفهم عن الله تعالى .

والشفاء : أن تعالج داءً موجوداً لتبرأ منه . والرحمة : أن تتخذ
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى ،
فالرحمة وقاية ، والشفاء علاج .

بكن ، هل شفاء القرآن شفاءً معنويًا لأمراض القلوب وعمل
النفوس ؛ فيخلص المسلم من القلق والحيرة والغيرة ، ويجتث ما في
نفسه من الغل والحقد والحسد ، إلى غير هذا من أمراض معنوية ،
أم هو شفاء للماديات ، ولأمراض البدن أيضاً ؟

والرأي الراجح - بل المؤكد - الذي لا شك فيه أن القرآن شفاء
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة ، فهو شفاء للماديات كما هو شفاء
للمعنويات ، بدليل ما روى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -
وأنه خرج على رأس سرية وقد مَرُّوا بقوم ، وطلبوا منهم الطعام .
فأبوا إطعامهم ، وحدث أن لدغ كبير القوم ، واحتاجوا إلى مَنْ يداويه
فطلبوا مَنْ يرقيه ، فقالوا لا ترقيه إلا بجُعَلٍ^(١) ، وذلك لما راوه من

(١) الجُعَلُ ما جعل له على عمله وهو الأجر على الشيء فعلاً أو قولاً ، [لسان العرب -
مادة جعل]

يُخْلِهِمْ وَعَدَمَ إِكْرَامِهِمْ لَهُمْ ، عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ﴾ (٧٧) [الكهف]

ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشيء قام أحدهم برقية اللديغ بسورة الفاتحة فبرىء ، فآكلوا من الطعام وتركوا الشيء إلى أن عادوا إلى رسول الله ﷺ ، وسألوه من حل هذا الجعل فقال ﷺ : « وَمَنْ أَدْرَاكَ أَنَّهَا رَقِيَّةٌ ، أَيْ : أَنَّهَا رُقِيَّةٌ يَرْقَى بِهَا الْمَرِيضُ فَيَجُورُ بِإِذْنِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : « كَلُوا مِنْهَا ، وَاجْعَلُوا لِي سَهْمًا مَعَكُمْ » ^(١) .

فشفاء أمراض البدن شيء موجود في السنة ، وليس عجيبة من أعجائب ، لأنك حين تقرأ كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو الحق سبحانه ، وهو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، يتصرف في كونه بما يشاء ، وبكلمة (كُنْ) يفعل ما يريد ، وليس يبعد أن يؤثر كلام الله في المريض فيشفى .

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد العلماء ، قالوا له : كيف يُشْفَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول ، فقال العالم لصاحبه : اسكت أنت حمسار !! فغضب الرجل ، وهمّ بترك المكان وقد ثارت ثورته ، فنظر إليه العالم وقال ، انظر ماذا فعلت بك كلمة ، فما بالك بكلمة ، المتكلم بها الحق سبحانه وتعالى ؟

ثم يقول تعالى ﴿وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٨٧) [الاسراء] لأنهم يظلمهم واستقبالهم فيروضات السماء بملكات سقيمة ، وأجهزة متضاربة متعارضة ، فلم ينتفعوا بالقرآن ، ولم يستفيدوا برحمات الله .

(١) أخرجه أحمد في مستدركه (٤٤/٢) والبخاري في صحيحه (٥٧٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بَعْدَ إِيمَانِهِ﴾

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ (٨٧)

الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة من نفسه ؛ لتكون عنده المذعة الكافية إذا ما أصابه المرض ، كما يعطى الطبيب جرعة الطعم أو للتحصين الذى يمنع حدوث مرض ما . فما هى طبيعة الإنسان وسيمته الغالبة ، وعليه أن يحفف من هذه الطبيعة ، والمراد أن الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض

ولكى نوضح هذه المسألة نُعَمِّلُ لها - والله المثل الأعلى - بالولد الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً ، فترى الولد لا يلتفت إلى أبيه إلا أول كل شهر ، حيث يأتى موعد ما تعود عليه من مصروف ، وترى طوال الشهر منصرفاً عن أبيه لا يكاد يتذكره ، أما إذا عوده على أن يعطيه مصروفه كل يوم ، فترى الولد فى الصباح يتعرض لأبيه ويظهر نفسه أمامه ليذكره بالمعلم فالولد حين أعرض عن أبيه وانصرف عنه ، ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟

لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر ، فإن كان الابن باراً مزمناً فإنه لا ينسى فضل والده الذى وقّر له طاقة الاستغناء هذه ، فيذكر والده بالخير ، ويحمل له هذا الجميل .

فإن كان هذا هو الحال مع الرب الأدنى فهو كذلك مع الرب الأعلى سبحانه ، فيقول تعالى : ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ ..﴾ (٨٧)

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿٨٢١﴾

أَي . أَعْرَضَ عَنَّا وَعَن ذِكْرِنَا وَانصَرَفَ عَن مَنَهِجِنَا ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُمْرِضُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ، وَلَكِنَّهُ يُوْدِّيْ مَنَهِجَهُ ، وَلَوْ أَدَّى الْمَنَهِجَ مَعَ ذِكْرِ صَاحِبِ الْمَنَهِجِ مَا نَسِيَ الْمَنْعَمَ أَبَدًا .

وَإِذَا شَغَلَ الْإِنْسَانُ بِالنِّعْمَةِ عَنِ الْمَنْعَمِ ، فَكَانَ يُخْطِئُهُ الْمَنْعَمُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ أَن رَّأَاهُ اسْتَفْتَى ۚ ﴾ [العلق]

فَالِاسْتَفْتَاءُ هُنَا لَيْسَ ذَاتِيًّا فِي الْإِنْسَانِ ، بَلْ هُوَ اسْتَفْتَاءُ مُوْهَبٍ ، قَدْ يَفْتَنِي فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَعُودُ الْإِنْسَانُ مِنْ جَدِيدٍ يَطْلُبُ النِّعْمَةَ مِنَ الْمَنْعَمِ سُبْحَانَهُ ، يَقُولُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا رُجُوعُكُمْ ۚ ﴾ [العلق] ثُمَّ يَتَحَدَّثُ الْحَقُّ عَنْ صِفَةِ أُخْرَى فِي الْإِنْسَانِ . ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُفِّرًا ۚ ﴾ [الْإِسْرَاءُ] وَهَذِهِ صِفَةٌ مَذْمُومَةٌ فِي الْإِنْسَانِ الَّذِي إِذَا مَا تَعَرَّضَ لَشَرٍّ أَوْ مَسَّهُ ضَرٌّ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ يَخَاطِبُ عَبْدَهُ الَّذِي يَقْنَطُ لَا يَلِيْقُ بِكَ أَنْ تَقْنَطَ إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْحَقِيْقَا ، وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ لَا تَعِيشُ مَعَ الْأَسْبَابِ وَحْدَهَا إِنَّمَا مَعَ الْمُسَبَّبِ سُبْحَانَهُ ، وَمَا دُمْتَ فِي رَحَابِ مُسَبَّبِ الْأَسْبَابِ فَلَا تَيَاسُ وَلَا تَقْنَطُ .

لِذَلِكَ يَقُولُونَ : « لَا كَرْبَ وَأَنْتَ رَبِّ » ، فَيَجُوزُ لَكَ الْقَنُوطُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ رَبٌّ يَتَوَلَّاهُ ، أَمَّا وَالرَّبُّ مُوجُودٌ فَلَا يَلِيْقُ بِكَ ، كَيْفَ وَمَنْ لَهُ أَبٌ لَا يُلْقِي لَهُمُ الرِّمَاحَ الْفَنَاءَ بِالْأَبِّ وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِ ، فَمَا بِكَ بِمَنْ لَهُ رَبٌّ يَرْعَاهُ وَيَتَوَلَّاهُ ، وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ ، وَيَدْعُوهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ؟

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ حِينَمَا يُبَيِّنُنَا إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَرِيدُ أَنْ يُعْطِيَنَا الْأُسْوَةَ بِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، يَرِيدُ أَنْ يَقُولَ لِلْإِنْسَانِ : لَا تَحْزَنْ إِنْ

أُنْيَتَ للناس جميعاً فأنكروه ، أو معروفاً فمحدوه ، وكيف تحزن وهم يفعلون هذا معي ، وأنا ربُّ العالمين ، فكثيراً ما أنعم عليهم ، ويُسيئون إليّ ، ويكفرون بي وينعمتي

وسيدنا موسى - عليه السلام - حينما طلب من ربه تعالى ألا يُقال فيه ما ليس فيه ، قال له ربه كيف ، وأنا لم أفعل ذلك لنفسي ؟! إنهم يسترون على الله ما ليس فيه ، ويكفرون به سبحانه وينكرون إيجاده ونعمه ، فمن يظن بقول الكافرين لو إيدائهم له بعد هذا ؟

نكن ، لماذا يئس الإنسان ويقتط ؟ لأنه في حال النعمة أعرض عن الله ونهى بجانبه ، أي ابتعد عن ربه ، لم يعد له مَنْ يدعوهِ ويلجأ إليه أن يُفرِّج عنه ضيق الدنيا .

إنن : لما أعرض في الأولى بُدِس في الثانية . والله تعالى يجيب مَنْ دعاه ولجأ إليه حال الضيق حتى إن كان كافراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّوْا مِنْ لَدُنْكُمْ إِلَّا لِنَاصِهِ ۚ ﴾ [الأنعام] .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ ۚ ﴾

هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

أي أن كل إنسان يعمل على طريقته ، وعلى طبيعته ، وعلى مقدار ما تكونت به من خلايا الإيمان ، أو من خلايا إيمان اختلطت بخلايا عسيان ، أو بما عنده من خلايا كفر ، فالناس مختلفون

سورة الاسراء

﴿٨٧١٧﴾

وليسوا على طبع واحد ، فلا تحاول - إذن - أن تجعل الناس على طبع واحد .

وما دام الأمر كذلك ، فليعمل كل واحد على شاكلته ، وحسب طبيعته ، فإن أساء إليك إنسان سيء الطبع فلا تقابله بسوء مثله ولتعمل أنت على شاكلته ، ولتقابل به بطبع طيب ؛ لذلك يقولون لا تكافىء من حمسى الله فبك بأكثر من أن تطيع الله فيه . وبذلك يستقيم الميزان في المجتمع ، ولا تتقدم فيه أسباب الخلاف .

ثم يقول تعالى : ﴿لَكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤)﴾ [الإسراء] والرب : المسئول للتربية ، والمسئول للتربية لا شك يعلم خبايا المرئى ، ويعلم أسراره ونواياه . كما قال تعالى ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)﴾ [الملك]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى ^(١) .

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

(١) سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : بينما أنا مع النبي ﷺ في حرت بالمدينة وهو متكئ على مسيب ، فمر بنا نرس من اليهود فظفروا - سألوه عن الروح - فقال بعضهم لا نسأله فيستقبلكم بما تكفرون فقلنا نفر منهم فقالوا : يا أيها القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم ماج ، فنامسكت بيدي على جبهتي ، فصرخت أنه ينزل عليه ، فنزل الله عليه ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ [الإسراء] أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٢١) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٧٩٤) .

قال ابن كثير في تفسيره (٦٠/٢) : هذا السياق يقتضى فيما يظهر باني الرأي أن هذه الآية مشنبة ، وأنها نزلت حين سأل اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية ، وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بعدة قبل ذلك ، أو أنه نزل عليه الوحي بانه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إيرادها عليه .

والسؤال يرد في القرآن بمعان متعددة ، ووردت هذه الصيغة ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ في مواضع عدة ، فإن كان السؤال عن شيء نافع يضر الجاهل به أجابهم القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ .. (٢٢٢)﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَهْلِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ لِّإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)﴾ [البقرة]

فإن كان السؤال عن شيء لا يضر للجاهل به ، ألفت القرآن أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة ، كما في سؤالهم عن الأهلّة . كيف يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بديراً ، ثم يأخذ في استنقاص ليعود كما بدأ ؟

فانصديت مع العرب الذين عاشروا نزول القرآن في هذه الأمور الكونية التي لم تعرفها إلا حديثاً أمر غير ضروري ، وفوق مستوى فهمهم . ولا تتسع له عقولهم . ولا يترتب عليه حكم . ولا ينتج عن الجاهل به ضرر ، ولو أخبرهم القرآن في إجابة هذا السؤال بحقيقة دوران القمر بين الأرض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية من ليل ونهار . وهم أمة أميّة غير متقفة لاتهموا القرآن بالتخريف . ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله .

يكن يحركهم القرآن ، ويكفت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من الأهلّة ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ .. (١٨٩)﴾ [البقرة]

وقد يأتى السؤال ، ويراد به اختبار رسول الله ﷺ ، ومن ذلك ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن

الروح ، وهم يعلمون تماماً أن هذه مسألة لا يعلمها أحد ، لكنهم أرادوا الكيد لرسول الله ، فطعمه يقول في الروح كلاماً يأخذونه عليه ويستقدمونه في صرّف الناس عن دعوته^(١) .

ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لأن الإنصاف عامة يحب أن يظهر في مظهر العالم ، ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه العاطفة ، فالرسول لمن يُصنّف نفسه أمام سائليه من أهل مكة ، وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم .

ولكن خيَّب الله سئعهم . فكانت الإجابة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) [الأنعام]

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لأنها طابقت ما قالت كتيبهم عن الروح ، رأينا من عند الله .

و (الروح) لها إطلاقات متعددة ، منها : الروح التي تمتد للجسم بالحياة إن اتصلت به . كما في قوله تعالى ﴿فَإِذَا سُوِّتَهُ وَنُفِثَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَفَعَّرَا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٢١) [الحجر]

فإذا ما غارقت هذه الروح الجسد فقد قارق الحياة ، وتحول إلى جثة مأمدة ، وفيها يقول تعالى : ﴿قُلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (٨٣) [الزمر]

[الزمر]

وقد تنأت الروح لتقبل على أمين الوحي جبريل عليه السلام ، كما في قوله تعالى : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٢) [الشعراء]

(١) أخرج أحمد في مسنده (٦٠/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قريش لليهود : اعطونا شيئاً نسال به هذا الرجل ، فقالوا : سلوه عن الروح ، فقلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) [الأنعام]

وقد تُطلق الروح على الوجدى ذاته ، كما فى قوله تعالى :
﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ ﴾ [الهودى]

ودائى بمعنى التثبيت والقوة ، كما فى قول الله تعالى ﴿ وَأُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ ﴾ [المجادلة]

وأطلقت الروح على عيسى ابن مريم - عليه السلام - فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةً أَتَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ ﴾ [النساء]

إذن لهذه الكلمة إطلاقات متعددة ، فما العلاقة بينها ؟

قالوا ، الروح التى بها حركة الحياة إذا وُجدت فى الإنسان تعطى مادية الحياة ، ومادية الحياة شيء ، وقيم الحياة شيء آخر ، فإذا ما جاءك شيء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسميه روحاً ؟ لا ، بل هو روح الروح : لأن الروح الأولى قصاراها الدنيا ، لكن روح المنهج النازل من السماء فضالمة فى الآخرة ، فأيهما حياته أطول ؟

لذلك فالحق سبحانه يُنبئنا : إياك أن تظن أن الحياة هى حياتك أنت وكونك تُحس وتتحرك وتعيش طالما فىك روح ، لا بل هناك روح أخرى أعظم فى دار أخرى أبهى وأدوم . ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنكوت]

لأن الروح التى تعيش بها فى الدنيا مُرضة لأن تؤخذ منك . وتُسلب فى أى مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جنيناً فى بطن أمك ، إلى أن تصير شيخاً طاعناً فى السن .. أما روح الآخرة ، وهى روح القيم وروح المنهج ، فهى الروح الأقوى والأبقى : لأنها لا يحترقها الموت .

الأسى في ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيديو ، ويستطيع استعمالهما وتحويل قنراتهما وضبطهما ، ومع ذلك فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الأجهزة ؟ وكيف تستعمل ؟

إذن : الاستفادة بالشئ لا تحتاج معرفة كل شئ عنها . فيكفيك - إذن - أن تستفيد بها دون أن تدخل نفسك في مستاهات البحث عن حقيقتها .

والحق سبحانه وتعالى يندبنا إلى هذه المسألة في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ^(١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (١٧)﴾ [الاسراء] لأن الخلق سبحانه يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يجدى ، وألا يتعب نفسه ويجهدها في علم لا ينفع ، وجهل لا يضر .

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره في مثل مسألة الروح هذه ، أن ينشغل بعمل ذي فائدة له ولمجتمع . وأى فائدة تعود عليك إن توصلت إلى سر من أسرار الروح ؟ وأى ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف عنها شيئاً ؟

إذن : مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك ، وما فائدتها التي تعود عليك .

والحق سبحانه حينما قال ﴿وَمَا أَرْثِيكُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا لَيْلًا (٨٥)﴾ [الاسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام ، وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا ، وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم .

(١) أى لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له ليلًا ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس للتقويم ١٢٨/٢] .

وكانه سبحانه يقول : يا ابن آدم ، الهم غررك ، فإن وقعت على سرٍ
فقد غابت عنك أسرار .

وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله . ﴿سَتْرِيهِمْ
آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَلِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ ۝٥٢﴾ [فصلت]

وما هم العلماء والباحثون يتفنون كل يوم على جديد في الكون
الفسيح وفي الإنسان ، ولو تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء
ورجال الطب لخالق ما توصلوا إليه من آيات وعجائب في خلق الله
تعالى ، لكن هل معنى ذلك أننا عرفنا كل شيء ؟ إن كلمة
﴿سَتْرِيهِمْ﴾ ستظل تعمل إلى قيام الساعة

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطور يسير بخطى
واسعة ، ففي الماضي كان التقدم يُقاسُ بالقرون ، أما الآن ففي كل
يوم يطلع علينا حديث جديد ، ونرى الأجهزة تُصنع ولا تُستعمل ،
لأنها قبل أن تُباع يخرج عليها لحدث منها ، لكن كلها زخارف الحياة
وكمالياتها ، كما قال تعالى : ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَارْتَوَتْ ۖ ۝٥٣﴾ [يونس]

نكل ما نراه من تقدم ليس من ضروريات الحياة ، فقد كنّا نعيش
بخير قبل أن نصرف الكهرباء ، وكنّا نشرب في الفخار والآن في
الكريستال ، فابتكارات الإنسان في الكماليات ، أما الضروريات فقد
ضمنها الخالق سبحانه قبل أن يوجد الإنسان على هذه الأرض .

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها ، وبلغت منتهى
ما لديها من ابتكارات ، حتى ظن الناس أنهم قادرون على التحكم في

رمام الكون . لا يعجزهم فيه شيء . كما قال تعالى : ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَسِيبًا كَأَن لَّمْ تَقنْ ^(١) بِالْأَمْسِ .. ﴾ (٧٤)

[يونس]

فبعد ما أخذتم أسرار البنعم في الكون على قدر ما استطعتم ، فاذهبوا الآن إلى المنعم ذاته لتروا النعيم على حقيقته ، وكلما رايت في دنيا الناس ابتكارات واختراعات تُسعد الإنسان ، فهذا ما أعدُّ البشر للبشر ، فكيف بما أعدَّ الله الخالق لخلقه ؟

فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى الحقد أو الحسد لمن توفرت لديه ، بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان والمشوق إلى النعيم الحقيقي عند المنعم سبحانه .

ولو تأملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على العادة التي خلقها الله والعقل المخلوق له والطاعة المخلوقة له . فنور الإنسان أنه يعمل عقله وفكره في العقومات التي خلقها الله ، لكن مهما وصلت هذه الارتقاءات ، ومهما تطورت هل ستصل إلى درجة : إنا خطر للشيء ببالك تجده بين يديك ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ^(٨٦) ﴾

(١) أي كلناها ما كانت حينئذ فيه ذلك ، ولعل لقادة كان لم تقن ، كان لم تقنم [تفسير ابن كثير ٤/٢٧٢] .

الحق سبحانه في هذه الآية يريد أن يُرَبِّى الكفار وَيُؤْتِبَهُمْ ، ويهدد أن يُبَرِّىء ساحة رسوله ﷺ ويتحمل عنه المسئولية ، فهو مجرد مَبْلَغ عن الله ، وإياكم أن تقولوا عنه مُفْتَرٍ ، أو أتى بشيء من عنده ، بدليل أننى لو شِئْتُ لَسَلَبْتُ ما أرحمُكُ إِلَهٍ وقراء عليكم وسمعتهم أنتم وكتبه الصحابة .

فإن سأل متسائل : وكيف يذهب الله بوحى مُنَزَّل على رسوله ، وحفظه وكتبه الصحابة ، وسمعه الكفار ؟

نقول . أولاً : سياق الآية يدلنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ لأن الحق سبحانه يقول ﴿ رَقِّنْ شَيْئاً .. ﴾ (٨٦) [الإسراء] بمعنى لو شِئْنَا فعلنا ذلك ، فالفعل لم يحدث ، والمراد ببيان إمكانية ذلك لِيُبَرِّىء مَوَافٍ رسول الله ، وأنه ليس له من الأمر شيء .

والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .. ﴾ (١٢٨) [الحران] أنها ضد رسول الله ، وقَدْح في شخصه ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنه ربه تبارك وتعالى يريد أن يَنْحَظِلَّ عنه ما يمكن أن يَفْسِدَ العلاقة بينه وبين قومه ، وكأنه يقول لهم : لا تغضبوا من محمد فالأمر عندى أنا ، وهبنا هذا الموقف بالخادم الذى فعل شيئاً ، فيأتى سيده ليدافع عنه ، فيقول : أنا الذى أمرته .

ثانياً : لماذا نستبعد في قسرة الخالق سبحانه أن يسلب مَوْلاً ما أوجاه لرسوله وحفظناه وكتبناه ، ونحن نرى فاقدة الذاكرة مثلاً لا يكاد يذكر شيئاً من حياته ، فإذا ما أودوا إعادة ذاكرته يقومون بإجراء عملية جراحية مثلاً ، فما أشبه هذه بئلك .

ونلاحظ في الآية جملة شرطية ، أداة الشرط فيها « إِنْ » ، وهى

تستخدم للأمر المشكوك في حدوثه ، على خلاف ، إذا ، فتأتي للأمر المحقق .

ثم يوضح لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب بما أوجاه لرسوله ، فلن يستطيع أحد إعادته ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ حَقًّا وَلَا رَكِيلاً ﴾ (٨٦) [الإسراء]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ (٨٧)

قوله تعالى ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ (٨٧) [الإسراء] أي أنك لا تجد لك وكيلاً في أي شيء إلا من جانب رحمتنا نحن ، لأن فصلنا عليك كبير .

ثم يحاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ ليعلن تحديه للعالمين :

﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (٨٨)

(قُلْ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله ، بل المراد : أعطيها يا محمد على الملأ ، واسمع بها الناس جميعاً ، لأن القضية قضية تحد للجميع .

﴿ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ .. ﴾ (٨٨) [الإسراء] وهما الثقلان اللذان يكونان أمة التكليف لما منحهما الله من نعمة الاختيار اذى هو مناط التكليف . وقد أرسى النبي ﷺ إيهما جميعاً ، وقد استمعت الجن إلى

القرآن كما استمعت إليه البشر

﴿قُلْ أَرْسَى إِلَى اللَّهِ أَسْمَعَ تَفَرَّقَ مِنَ الْجِنِّ فَكُلُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ ۝ (٢)﴾ [الجن]

والتصدى معناه الإتيان بآية معجزة يجهز عنها المعارض ، يكن من جنس ما نبغ فيه المعارض ، فلا يتحداهم بشيء لا علم لهم به ، ولا خبرة لهم فيه ؛ لأنه لا معنى للتصدى في هذه الحالة ولا جدوى منه ، كما لو تحنّيت إنساناً عادياً برفع الأثقال ولم يسبق له أن ارتاض هذه الرياضة ، إنما تتصدى بها بطلاً معروفاً عنه ممارسة هذه العملية .

بذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القوم ليكون التصدى في محله ، ولا يعترضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم ومقدرتهم ، فكانت معجزة موسى - عليه السلام - العصا واليد ، وهي من جنس ما نبغ فيه قومه من السحر ، وجاءت معجزة عيسى - عليه السلام - إحياء الموتى بإذن الله ، وإبراء الأكمه والأبرص ؛ لأن قومه نبغوا في الطب ، وكانت معجزته ﷺ في البلاغة والفصاحة التي نبغ فيها العرب .

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صدق رسالته ، لكن الآيات لا تقترح على الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو الذي يختار الآيات التي تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدق رسوله ، وقد اقترحوا على رسول الله آيات ومعجزات في مجالات لا علم لهم بها ، فكيف يتحداهم الله في مجال لا نبوغ لهم فيه ، وليس لهم دراية

والحق سبحانه أنزل القرآن ، وجعله المعجزة الوحيدة لصدق محمد ﷺ ، وهو المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لئن رسول الله إلى قيام الساعة . وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كونية حدثت لرسول الله ليراهما القوم الذين عاصروه ، ومثل هذه المعجزات لا نطالب بها نحن ، ولا نطالب بالإيمان بها ، إلا إذا وردت من صادق معصوم ، لأن الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول الله في نفوس من شاهدوها فتنبوع الماء من بين أصابعه ﷺ ، وكون الشجرة تسمى إليه والحيوان يكلمه ، فالمتصور بهذه المعجزات من شاهدوها وعاصروها ، لا من أتى بعد عصره ﷺ

وفي القرآن خصية تفرد بها عن الكتب السابقة ، حيث نزل جامعاً بين أمرين . أنه منهج سماوي ينظم حركة الحياة ، وهو في الوقت نفسه معجزة مصاحبة للمنهج لا تنفك عنه إلى قيام الساعة

أما الكتب السابقة فكانت تأتي بمنهج فقط ، أما المعجزة فشء آخر منفصل عن الكتاب ، فمعجزة موسى العصا واليد وكتابه التوراة ، ومعجزة عيسى إبراء الأكف والابصر وكتابه الإنجيل ، أما محمد ﷺ فقد انفرد بأن تكون معجزته هي منهجه

لذلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يفسح لهم جيل مكة . ويوسع عليهم الأرض ، وأن يحيى لهم صوتاهم ليشهدوا بصدقه ، خاطبهم الحق سبحانه بقوله ﴿ وَتَوَّأْنُ أَنْ قُرْآنًا سِيرَتُ بِهِ الْبَحَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ ﴾ (٢١) [الرعد]

أي : كان في القرآن غناء لكم عن كل هذه المسائل

وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية ، فقالوا إن كانت

الرسالة المصممة للناس كافة ، وجاءت معجزته في البلاغة والفصاحة ليتحدى بها قومه من العرب ، فما لَوْنُ الإعجاز لغير العرب ؟

تقول : أولاً . إذا كان للعرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية راساليها قد عجزوا أمام هذا التحدي ، فغيرهم مِمَّنْ تفُذ العربية صناعة لا شك أعجز .

ثانياً : مَنْ قال إن المعجزة في القرآن في فصاحته وبلاغته فقط ؟

لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للامة المتلقية للدعوة الاولى ، هؤلاء الذين سيحملون عبء الدعوة ، وَيَسِيحُونَ بها في شتى بقاع الارض . فإذا ما انتشرت الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من غير العرب شيئاً بخر .

فالغيبيات التي يخبرنا بها ، والكرونيات التي يُحدثنا عنها ، والتي لم تكن معلومة لاحد بعدما موافقة تماماً لما جاء به القرآن وهو مُنَزَّل على نبي أمي ، وفي أمة أمية غير متقفة ، فهذه كلها نواحي إعجاز للعرب ولغيرهم ، وما زِلْنَا حتى الآن نقف أمام آيات ، وننتظر من العلم أن يكشف لنا عن معناها .

وفي الماضي القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغر شيء في الوجود . وقد ذكر القرآن الذرة في مثل قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (٨) [الزلزلة]

وبتقدم وسائل البحث توصلوا إلى تفكيك الذرة أو شطرها ، ووجدنا في الكون ما هو أقل من الذرة ، فظن البعض أن هذه لا ذكرونها في القرآن ، وظنوا أنهم تصيدوا على القرآن مآخذاً ، ولو أمعنوا

النظر في كتاب الله لوجدوا لهذا التطور العلمي رصيداً في كتاب الله حيث قال تعالى :

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٨٨)

[يونس]

والقرآن يقول (أصغر) لا صغير ، فلو قُتِّعَتْ أجزاء الذرة لوجدنا لها رصيداً واحتياطاً في كتاب الله ، ألا ترى في ذلك إعجازاً ؟

إذن تحذأهم الحق سبحانه بقوله ﴿ قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ .. ﴾ (٨٨) [الإسراء] وأدخل الجن في مجال التحدي ؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن لكل شاعر فابع ، أو أديب مفوه ، أو عبقرى عنده نبوغ بياني شيطاني يلهمه ، وهذه الشياطين تسكن ولدياً عندهم يسمونه « وادي عبقر » . لذلك لم يكتف القرآن بتحذيرهم هم ، بل تحدى أيضاً مَنْ يُكْهَمُونَهُمْ ، أو مَنْ ينسبون إليهم القوة في هذا الامر .

ثم يقول تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ .. ﴾ (٨٨) [الإسراء] فالتحدى أن يأتوا (بمثله) لأنه لا يمكن أن يأتوا به نفسه . لأنه نزل من عند الله وانتهى الامر ، فمستحيل أن يأتوا به نفسه مرة أخرى ، لأن الواقع لا يقع مرتين

إذن المتصور في مجال التحدي أن يأتوا بمثله ، فلو قلت : هذا لشيء مثل هذا الشيء ، فلا شك أن المشبه به أقوى وأصدق من لعشبه ، ولا يرتقى المشبه ليكون هو المشبه به بل مثله ، فإذا انتفى العثل فقد انتفى الأصل من باب أولى .

فالحق سبحانه في قوله ، ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. ﴾ (٨٨) [الإسراء]

(١) أي لا يلبي ولا يسعد منه أي شيء ، فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء . [القاموس القويم ١٨/٢] .

لا ينقى عنهم أن يأتوا بقريات ، بل يمثل القرآن ، فإذا كانوا لا يأتون بالصورة ، فهل يقدرّون على الأصل ؟

ثم يقول تعالى زيادةً على التحدي ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ لَبُغْيًا ظَهْرًا﴾ (١٨٨) ﴿[الاسراء]

والظهير هو المعاون والمساعد والمعين على الامر ، ومنه قوله تعالى ﴿وَإِنْ تَطَامَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (٤) ﴿[التحريم]

لأنه قد يقول قائل : إن هذه المهمة لا يقوم بها فرد واحد ، فقال لهم سبحانه : بل هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات بيادية ، واستعينوا بما تزعمون من إلهام الجن ، وتعاونوا جميعاً في سبيل هذا التحدي ، حتى إذا كان في أحدكم نقص أكمله الآخر .

لكن ، هل ظلّ لتحدي قائماً على أن يأتوا يمثل القرآن ؟

المتتبع لهذا الموضوع في القرآن الكريم يجد الحق تبارك وتعالى يتنزل معهم في انقراض المطلوب للتحدي ، وهذا التنزل يدل على ارتقاء التحدي ، فبعد أن تحداهم بأن يأتوا يمثل القرآن ، تحداهم بعشر سور^(١) ، ثم تحداهم بسورة واحدة^(٢) ، وكلما تنزل معهم درجة ارتقى بالتحدي ، فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبغ من تحديهم يمثل هذا القرآن

وهذا التنزل الذي يفيد الارتقاء كما نجمع مثلاً بين المقتاتصات ،

(١) وذلك قوله تعالى ﴿لَمْ يَقْرَأُوا طَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُقْرَآتٍ وَاقْرَءُوا مِنْ اسْتَشْتَمْتُمْ مِنْ قُوْدِ

اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ (٥٧) ﴿[هود]

(٢) يقول تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَا تَزْكُوْنَ عَلَىٰ عَهْدِنَا قَالُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ ظَنِّهِ﴾ (٥٧) ﴿[البقرة]

فنقول . صعد إلى الهاربة ، وانحدر إلى القمة . ومع هذا التَّزُّلُّ سم
يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب الله

ويجب أن تلتفت إلى مغزى آخر من وراء هذا التحدي ، فليس
الهدف منه تعجيز القوم ، بل أن تثبت لهم السواسية بين الخلق .
فالجميع أمام الإله الواحد سواء ، وهذه هي القضية التي تُزعجهم
وتقض مضاجعهم ، والقرآن سيثبت لهم صدق محمد ، وسيرفع من
مكانته بين القوم ، وهم الذين يحاولون يذاهبه ويُدبرون لقلته

ولذلك من غيائهم أن قالوا : ﴿ تَوَلَّاهُ قَوْمًا مِّنْ قَبْلِهِ فَكَيْفَ يُحْيِيهِمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الزخرف] ٤٦

إن فاعتراضهم ليس على القرآن في حد ذاته ، بل على محمد
الذي نزل القرآن عليه ، فهم يحسدونه على هذه المكانة ، كما قال
تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ [النساء] ٥٤

وسبحان الله ، إذا كان الخلق يختلفون أمام رحمة الله في مسائل
الدنيا التي لهم فيها أسباب رسمى واجتهاد ، فكيف بالامر الذي ليس
في أيديهم ؟ كيف يريدون التدخل فيه : ﴿ أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ .. ﴾ [الزخرف] ٣٢

ثم يتحدث الحق سبحانه عن طبيعة الاناء القرآني ، فيقول

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾

فَأَيُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

التصريف . هو التحويل والتنويع بأساليب مختلفة بزيادة البيان ،

والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب رتيب جامد ، بل يُسَوِّلُ الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يضابط طباعاً متعددة ، ويتعرض أيضاً لموضوعات متعددة ومعاني مختلفة ، فلا بد أن يصرف الأسلوب ويقلب على أكثر من وجه ، فالذي لا يفهم هذه يفهم هذه ، فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وأمثلة مختلفة .

ونأخذ مثلاً على ذلك قضية القصة ، وهي الألوهية ووحدة الله تعالى ، فترى القرآن يعرضها في معارض مختلفة هكذا : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ..﴾ (٢٢) [الأنبياء]

أى : في السماء والأرض

وهذا الأسلوب قد لا يفهم غير العربى ؛ لأنه يفند الملكية اللغوية التى يتلقى بها كلام الله ، وقد يعترض فيقول : (إلا) أدلة استثناء . فالمعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لفسدتا ، ولو كانت هناك آلهة ومعهم الله فهذه لا تجوز ، لأنها مشاركة ، لكنها تفيد أن الله تعالى موجود ، وإن كان معه آخرون ، والمنطق فى هذه الحالة يقول لو كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الله لا تفسد .

لكن الحقيقة أن (إلا) هنا ليس للاستثناء ، بل هى اسم بمعنى (غير) . فالمعنى إذن لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا .

ثم يعرضها بأسلوب آخر ، فيقول تعالى ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُذِّبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..﴾ (٩١) [المؤمنون]

فالحق تبارك وتعالى منزّه عن الولد والشريك ، إذ لو كان معه إله

آخر لذهب كل إله بما خلق ، واختص نفسه بمنطقة معينة . ولعلنا
بعضهم على بعض ، فإن أرادوا إبراز شيء للوجود ، فأيهما يبرزه ؟
إن قدر على إبراز واحد فالآخر عاجز ، وإن لم يقدِر عليه واحد
بمفرده ، فهما عاجزان لا يصلحان للالهية

ثم يعرض نفس القضية بأسلوب آخر ، فيقول : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ
آِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَبِيلًا ۚ ﴾ (٤٤) [الإسراء]

أى : إن كان مع الله آلهة كما يدعى المشركون لذهب هؤلاء الآلهة
إلى ذي العرش يُعاقبونه أو يُؤدّبونه ، أو يُعاقبونه ، لآله افتقد بالملك
من دونهم .

وبأسلوب آخر يقول تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ ۚ ۝ (١٨) ﴾ [آل عمران]

ولم يأت مَنْ يَنازعه هذه المكانة ، أو يدّعيها لنفسه ، (إن . فقد
ثبتت له هذه القضية إلى أن يوجد معارض ، فالمختلف فيه يتفق عليه
إن لم يظهر له معارض .

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً ، والله المثل الأعلى : هب أن جماعة
انصرفت من مجلس ، ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود في مكان
مجلسهم فعرضها عليهم ، فلم يدّعها أحد لنفسه إلا رجل واحد قال :
هي لي ، أيشكّ صاحب البيت أنها له ؟

نرى هذا التصريف أيضاً في أسلوب القرآن في مسألة ادعاء أن
الله تعالى ولداً ، تعالى الله عما يقول المعتطلون علواً كبيراً ، فيعرضها
القرآن هكذا - ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ

الله .. (٢٠) ﴿ [التوبة] فيرد القرآن هذا الزعم بقوله تعالى : ﴿ يَدْبِعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً .. ﴾ (١٠١) ﴿ [الأنعام]
وفي موضع آخر يعرض المسألة هكذا : ﴿ وَيجعلون لله البنات
سبحانه ولهم ما يشتهون ﴾ (٥٧) ﴿ [النحل]

أي . فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحانه ، فهل يليق أن
تأخذوا أنتم البنين : لأنهم المفضلون حسب زعمكم وتتركون له
تعالى البنات . ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى ﴾ (٢١) تلك إذا قسمة ضيزئ ﴿ (٢٢) ﴿
[فهم] أي : قسمة جائرة .

وهكذا يصرف القرآن أسلوبه ، ويحوّله ليتنع به جميع العقول ، ليناسب
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة ، لذلك كان من التصريف في
أسلوب القرآن استخدام المثل ، وهو تعبير موجز يحصل المعاني الكثيرة
وتعشق لفظه ، وتقرّبه كما هو دون تغيير إذا جاءت مناسبته .

فإذا أرسلت أحداً في مهمة أو جماعة ، فيمكنك حين عودتهم تقول
لهم مستقهماً (ماذا وراءك يا عصام ؟) هكذا بصيغة المؤنثة
المفردة ، لأن المثل قبل هكذا ، حيث أرسل أحدهم امرأة تسمى عصام
لتحطب له إحدى النساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة .
فصارت مثلاً^(١) .

وكما تقول لصاحبك الذي يتعالى عليك . (إن كنت ربحاً فقد
لأقيت إعصاراً) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول
ولا يتغير عنه .

أما الحكمة فهي قول شارح بقوله كل واحد ، وهو كلام يقل
لفظه ، ويجل معناه .

(١) ذكر ابن منظور في لسان العرب (مادة عصم) هذا المثل ولكن للمذكر ، ثم قال
« عصام هو اسم حاجب النعمان بن المنذر . وهو عصام بن شهير الجرمي » ، وقد ذكره
الزركلي في الأعلام (٢٢٢ / ٤)

كما تقول : « رَبُّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَدْعُ أُمَّكَ » .

« لَا تَعْلَمُ الْعَوَانُ الْخَيْرَةَ »^(١) .

« إِنْ الْمُنْبِتُ^(٢) لَا أَرْضًا قَطَعَ ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » آى : أَنْ الَّذِي يُجْهَدُ دَابَّتُهُ فِي السَّيْرِ لَنْ يَصِلَ إِلَى مَا يَرِيدُ ، لِأَنَّهَا سَتَنْقَطِعُ بِهِ وَلَا تُرْصِكُهُ .

وَمِنْ الْحِكْمَةِ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ الشَّعْرِيَّةُ الَّتِي صَارَتْ حِكْمَةً مَتَدَاوِلَةً .
وَمَنْ يَكُ ذَا فَمِ مُرٌّ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرًا بِهِ الْمَاءُ الزَّلَالُ^(٣)
وَقَوْلُهُ .

وَأَنْعَسَ لِلنَّاسِ حَقًّا مَنْ تَكُونُ لَهُ نَفْسُ الْمَلُوكِ وَحَالَاتُ الْمَسَاكِينِ

وَمَبَّ أَنْ وَلَدَكَ أَمْسَ دُرُوسُهُ طَوَالَ الْعَامِ وَعِنْدَ الْإِمْتِحَانِ أَخْذُ يَجِدُ وَيَجْتَهِدُ وَيُرْمِقُ نَفْسَهُ ، هَذَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ (قَبْلَ الرَّمَاءِ تُمْلَأُ الْكَثَائِنُ) وَالْكَثَائِنُ هِيَ الْمَخْلَاطَةُ الَّتِي تُوَضَّعُ بِهَا السَّهَامُ ، وَهَذِهِ لَا بُدَّ أَنْ يُعِدَّهَا الصَّيَّادُ قَبْلَ صَيْدِهِ لَا وَقْتُ الصَّيْدِ .

إِنَّ : لِأَهَمِّيَّةِ الْمَثَلِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ جَعَلَهُ الْقُرْآنُ لَوْنًا لِسُلُوبِيًّا ، وَآدَاءَةً لِلِإِقْنَاعِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنْ أَلَّاهُ لَا يَسْتَعِجِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْرُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا ﴾ (٢٦) [البقرة]

لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولاً مختلفة وطبائع متعددة ، لذلك لا يستحي أن يضرب المثل بأحقار مخلوقاته لِيُقْنِعَ الْجَمِيعَ كَلًّا ، بما يناسبه .

(١) قَالَ بَنُ بَرِي : آى الْمَسْرُوبُ حَارَفٌ بِاسْمِهِ ، كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَزَوَّجَتْ ثَمَسْنَ الْقَنَاجَ بِالْخَمَارِ ، [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : عَوْنُ]

(٢) الْأَنْبِتَاتُ الْإِنْتِطَاعُ وَالْمُنْبِتُ لِي الْحَبِّثِ الَّذِي أَكْمَبَ دَابَّتُهُ حَتَّى عَطِبَ ظَهْرُهُ ، نَبْهَى مِنْقَطَعًا بِهِ . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : بَنَتَ] فَلَا مَرَّ وَصَلَ إِلَى عَائِنِهِ مِنْ سَفَرِهِ ، وَلَا مَرَّ حَافِظَ عَلَى دَابَّتِهِ .

(٣) الْمَاءُ الزَّلَالُ : سَرِيعُ الْفُزُولِ وَالْمَرُّ فِي الْحَقْلِ . وَقِيلَ : هُوَ الْمَاءُ الْقَذْبُ الصَّافِي [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ : زَلَّ]

سُؤَالُ الْإِسْرَاءِ

﴿ ٨٧٣٧ ﴾

وقوله ﴿ قَعًا فَوْقَهَا ﴾ قد يقول قائل : ولماذا قال ﴿ قَعًا فَوْقَهَا ﴾ ، فالحبيب هنا مسألة الصُّفَرِ ؟

نقول : المراد بما فوقها ، أى : فى المعنى المراد ، وهو الصُّفَرُ
أى : ما فوقها فى الصُّفَرِ لا أكبر منها
ثم يأتى بالمعنى فى صورة أخرى .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَاقُوا اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْطُوبُ ﴾ (٧٢)

وفى آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤١)

إذن يُصَرِّفُ الله الامثال ويحولها ليأخذ كل طَبَعٍ ما يناسبه وما يقتنع به ، وليس القرآن على وتيرة واحدة أو مزيج واحد يعطى للجميع . بل يُشَخِّصُ الداءات ويحلُّها ويعالجها بما يناسبها ، لذلك يأتى الاسلوب مختلفاً .

وهذه المسألة واضحة فى الحديث النبوى الشريف ، حيث كان الصحابة يسألون رسول الله ﷺ السؤال الواحد ، وتأتى الإجابة مختلفة من شخص لآخر ، فقد سئل ﷺ كثيراً : ما أفضل الأعمال يا رسول الله ؟ فقال للسائل : « الصلاة لوقتها »^(١) . وقال لآخر :

(١) من عهد الله بن مسعود قال سألت رسول الله ﷺ : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان

« بر الوالدين »^(١) وقال لأخر : « أن تلقى أخاك بوجه طلق »^(٢) .

ومكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص لأخر : لأن رسول الله ﷺ يراعى حال سائله ، ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه ، فالأمر ليس (أكشيه) ثابتاً يعطيه للجميع ، بل هي مراعاة الأحوال والطباع .

ثم يقول تعالى ﴿ فَأَيُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (٨٩) [الإسراء]

نعرف أن (لا) أداة استثناء ، تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها ، كما تقول : جاء القوم إلا زيداً ، ولو طبقنا هذه القاعدة على الآية لا يستقيم معناها ، كما لو قلت : ضربت إلا زيداً ، والآية أسلوب عربي فصيح .

نقول : لأن معنى أبى لم يقبل ولم يرض ، فالمراد : لم يرض إلا الكفور ، فلا بد للاستثناء المفرغ أن يسبق بنفى .

ثم يقول الحق سبحانه^(٣) .

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ

الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ ﴾

(١) قال أبو عمرو الضبياني أخبرنا صاحب هذه الفار - وأوما بيده إلى دار عبد الله - قال سألت النبي ﷺ ، أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على رقتي . قال ، ثم أي ؟ قال ثم بر الوالدين ، أخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٧٠) ، ومسلم في صحيحه (٨٥) كتاب الإيمان .

(٢) عن أبي زر رضي الله عنه قال قال سي النبي ﷺ : « لا تعقرن من المعروف شيئاً ، وإن تلقى أخاك بوجه طلق ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٦) . وكذا أخرجه أحمد في مسنده (١٧٢/٥)

(٣) سبب نزول الآية : ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ١٦٨ - ١٧٠) عن ابن عباس أن عبداً وشبية وأبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء قريش اجتمعوا على شهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعدوا إلى محمد وكلهوه وخاصموه حتى تذكروا به ، فبعثوا إليه ، إن أشرف قريظة قد اجتمعوا لك ليهلكوا . فجاهم سريعاً وهو يظن أنه يدا في أمره يداه ، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعدّ عليه تعنتهم حتى طس إليهم ، ودار بينهم نقاش طويل ذكره الواحدي بطوله ، فنزلت الآية

(لَنْ) تفيد تأييد نفي الفعل في المستقبل ، تقول : أنا لم أصنع هذا ، ولن أصنعه ، أي . في المستقبل .

ومعوم أن الإنسان ابن أغيار ، لا يحكمه حال واحد بل هو مُتَغَلِّب بين أحوال شتى طوال حياته ، والله تعالى وحده هو الذي لا يتغير ، وما دام الإنسان ابن أغيار ويطرأ عليه حال بعد حال ، فليس له أن يحكم على شيء حكماً قاطعاً في مستقبل هو لا يملكه ، فالذي يملك الحكم القاطع هو الحق سبحانه الذي لا تتناوله الأغيار .

لذلك : فالإنسان مثلاً إذا سعد حتى القمة نضف عليه الهبوط ؛ لأنه من أهل الأغيار ، ولا يدوم له حال ، إذن فماذا بعد القمة ؟ وقد عبّر الشاعر عن هذا لمعنى بقوله .

إذا تم شيء بنا نقصه ترقب زوالاً إذا قيل ثم

والعجيب أن الناس يتطلعون في نعمة الله إلى التمام ، فيقول أحدهم : يا عبداً ، لو حدث كذا لَنَمَتَ هذه النعمة ، وهم لا يدرون أن هذا النقص في النعمة سبب بقائه ، فلر تَمَّتْ لك النعمة وأنت من أهل الأغيار ، فماذا تنتظر إلا زوالها ؟

فَلْيَرْضَ كُلُّ صاحب نعمة بما فيها من نقص ، فلعل هذا النقص يردُّ عنه عَيْنُ حاسد ، أو حقد حاقد .

فبعض الناس يرزقه الله بالأولاد ويُعِينُهُ على تربيتهم ، ولحكمة ينشل أحدهم فيحزن لذلك ، ويألم أشد الألم ، ويقول : لو أن هذا الولد .. وهو لا يدرك حكمة الله من وراء هذا النقص ، وأنه حارسٌ للنعمة في الآخرين ، وأنه التهمة التي تحميه وتردُّ عنه ما يكره .

لذلك لما أراد العتبي^(١) أن يعدح سيف الدولة^(٢) قال له
شخصي لأنام إلى كمالك فاستعد^(٣) من شر أعينهم بعيب واحد
أي . نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال ، فاعمل عملاً سيئاً
واحداً يصد عنك شر أعينهم .

إذ : (لن) تنفيذ تأييد النفي في المستقبل ، وهذا أمر لا يملك
إلا ملك الأحداث سبحانه وتعالى ، أما صاحب الأعيان فليس له ذلك ،
والذين آمنوا فيما بعد برسول الله ممن قالوا هذه البقرة : ﴿لَنْ نُؤْمِنَ
بِكَ حَتَّى تَنْهَضَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٤٠﴾﴾ [الإسراء]

نستطيع أن نقول لهم : لقد أوتعتكم (لن) في الكذب ، لأنكم
أبديتم نفى الإيعان ، وما أنتم مؤمنون ، ولم يُفهر لكم النبي ينبوعاً
من الأرض .

وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبي جهل وقال في الخنمة^(٤)

(١) العتبي : هو أحمد بن الحسين أبو الطيب الكندي ، ولد (٢٠٢ هـ) بالكوفة في مطلة
تسمى كندة ، نشأ بالشام ، ثم تنقل في المهالبة يطلب الأدب وعلم العربية ، قال الصنع
صبياً ، تنبأ في بلاد السملرة ، أسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه
توفي ٣٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً [الأعلام للزركلي ١/ ١١٥]

(٢) هو علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي ، أبو الحسن سيف الدولة ، ولد في ميفارقين
بدير بكر عام ٢٠٢ هـ ، به أخبار وولائع مع الروم كثيرة ، ملك واسط ودمشق و حلب
وتوفي بها وتوفي في ميفارقين عام ٢٥٦ هـ عن ٥٣ عاماً ، [الأعلام للزركلي ٤/ ٢٠٢] .

(٣) الخنمة جبل معروف عند مكة قال ابن بري كانت به وقعة يوم فتح مكة ومنه يوم
الحنمة ، وكان لقيهم خالد بن الوليد فهزم المشركين بقتلهم ، [لسان العرب - مادة
حنم]

وكان عكرمة بن أبي جهل قد قال قبل هذا عن أئان بلال بن رباح للشهر فوق ظهر
الكعبة يوم فتح مكة - لقد أكرم الله أبا الحكم (بلعد أبا جبر) حيث لم يسمع هذا
العبد يقول ما يقول ، [دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٣٢٨]

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٧٤﴾

ما قال ، ثم رجع إلى النبي ﷺ مؤمناً مستندراً^(١) وخرج محارباً مع خالد بن الوليد في اليرموك ، وحين طعن الطعنة المميتة ، وحمله خالد ، فإذا به يقول له . أهذه ميتة تُرضي عني رسول الله ؟

إذن . مَنْ يقول كلمة عليه أن يكون قادراً على تنفيذها ، مالمَّا لزمهاها ، ضامناً لنفسه ألا يتغير ، وألا تتناولها الأغيار ، ولا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى .

والمتدبر لاسلوب القرآن في سورة (الكافرون) يجد هذه المسألة واضحة ، حيث يقول تعالى ﴿ قُلْ يَنَاقُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (١) لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) ﴿ [الكافرون]

هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر في الزمن الحاضر ، ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴾ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) ﴿ [الكافرون] لينفي أيضاً احتمال العبادة في المستقبل ، إذن . فليس في الآية تكرار ، كما يرى بعض قصار النظر .

ولك الآن أن تسأل . كيف نفى القرآن الحدث في المستقبل ؟ نقول : لأن المتكلم هنا هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك الأحداث ولا تُغيّره الأغيار ، ولا تتسلط عليه . فحكم على المستقبل هذا الحكم القاطع وأبدى النفي فيه .

(١) فرُّ عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأمسكهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة : أخلصوا فإن الهلكم لا تقى عنكم عهد شيئاً فقال عكرمة : والله لئن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص لا ينجي في البر غيره ، اللهم إن لك على حبسنا إن عاصيتني بما أنا فيه أن أتي محمداً حتى أضع يدي في يده ثلاثين طوقاً كريماً قال : فجاء قلسم ، [الإصابة في تمييز الصحابة] ٢٥٨/٤ . ترجمة ٦٢٢ [

ثم يقول تعالى : ﴿ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٤٥ ﴾ [الإسراء]

وفى آية أخرى قال : ﴿ وَلَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ۝٤٦ ﴾ [النمر]

فالتفجير أن تعمل فى الأرض عملية تُخرج المستتر فى باطنها على ظهرها ، وعين الماء تُخرج لك الماء من الأرض ، وتأخذ منه حاجتك فلا ينقص ؛ لأنها تعوض ما أخذ منها بالانبساط الاستطرق ، وقد يحدث أن يفيض الماء فيها قليلاً .

أما ينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب الماء ، كما فى زمزم مثلاً ، ولا شك أن هذا العنبر منهم جاء نتيجة حرمانهم من الماء ، وحاجتهم الشديدة إليه .

ويذكر الحق سبحانه أنهم واصلوا حديثهم للرسول ﷺ ، فقالوا :

﴿ أَوْتُكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ

فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝٤٧ ﴾

سبق أن طلبوا الماء لأنفسهم ، وهنا يطلبون للرسول (جنة) أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لأنها الصنفتان المشهورتان عند العرب ﴿ فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝٤٧ ﴾ [الإسراء] أى : خلال هذه الحديقة حتى تستمر ولا تدبل .

ويواصلون تحديدهم لرسول الله ﷺ ، فيقولون :

﴿ أَوْتُشَقُّطَ السَّمَاءِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي

بِأَنبَاءٍ وَأَمَلِيكَ قَبِيلًا ۝٤٨ ﴾

الرُّعْمُ هو القول المخالف للواقع ، ويقولون : الرُّعْمُ مطيئة

الكتاب ، قال تعالى : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُخْلَوْا .. ﴾ (٧) [التأنيب]

وإن كانوا اتهموا رسول الله بالزعم ، فما هو إلا مبلغ عن الله ،
وناقل إليهم منهج ربه ، فإن أرادوا أن يثبتموا فليثبموا الحق سبحانه
وتعالى ، لأن رسوله لا ذنب له ، وقد جاءوا بمسألة إسقاط السماء
عليهم ، لأن الحق سبحانه سبق أن قال عنهم .

﴿ أَقْلَمُ بَرَأَآءِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ
نَغْشِبْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٨) [سبا]

لذلك طلبوا من رسول الله أن يوقع بهم هذا التهديد .

﴿ كِسَفًا .. ﴾ (٩) [الإسراء] أى : قطعاً ، ومفردتها كسفة
كقطعة .

ويقول تعالى : ﴿ أَوْ تَأْتِي بَالِغًا الْمَلَائِكَةُ فَبِلَا .. ﴾ (١٠) [الإسراء] أى :
نراهم أمامنا هكذا مُقَابِلَةً عَيْنًا ، وقد جاء هذا المعنى أيضاً فى قوله
تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى
رَبَّنَا .. ﴾ (٢١) [الفرقان]

والمعامل فيما طلبه الكفر من رسول الله ﷺ يجده تعجيزاً بعيداً
كُلُّ البعد عن الواقع ، مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية ،
بل قصدوا الجدل والعناد : لذلك يقول الحق سبحانه ربنا على لُجَجِ
مُؤَلَّاهٍ وَتَعْنَتِهِمْ ﴿ رَأَوْا أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا .. ﴾ (١١١) [الأنعام]

ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا .

﴿ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَٰكِن نُّؤْمِنُ
لِرُفُيقِكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝٩٣﴾

البَيْت : هو المكان المعد للبيتوتة ، والزُخْرَف : أى امزِين ، وكان الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لأن كل زُخْرَف من زخرف الزينة يطرا عليه ما يُغَيِّرُهُ فَيُبْهَت لَوْنُهُ ، وينطفئ بريقه ، وتضيق ملامحه إلا الذهب ، ونقصد هنا للذهب الخالص غير المخلوط بمعدن آخر ، فانه ذهب الخالص هو الذي لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ لذلك يظل على بريقه ودونقه ، فإن كان البيت نفسه من زخرف ، فعاداً سيكون شكله ؟

ونرى الذين يُحِبُّونَ أن ينافقوا نفاق الحضارات ، ويتبارون في رخلة الصناعات يُكْصِفُونَ على المصنوعات الخشبية مثلاً طبخة أو قشرة من الذهب ، لتُتَلَّ محسنة بجمالها ، كما فى الأطقم الفرنساوى أو الإنجليزي مثلاً .

ثم يقول تعالى ﴿ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ .. ۝٩٣﴾ [الإسراء]

أى يكون لك سلم تصعد به فى السماء ، ويظهر أنهم تسرعوا فى هذا القول ، وداؤوا إمكانية ذلك ، فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي عليه نفوسهم من عناد : ﴿ وَلَٰكِن نُّؤْمِنُ بِرُفُيقِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ .. ۝٩٢﴾ [الإسراء]

وكائنهم يُبَيِّتُونَ العناد لرسول الله ، فهم كاذبون في الاولى ،
وكاذبون في إثباتية ، وهو نَزَّلَ اللهُ عليهم الكتاب الذي اُرادوا ما آمنوا ،
وقد رَدُّ عليهم الحق سبحانه بقوله :

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي لِرْمَاسٍ لَقَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾﴾ [الانعام]

وانظر إلى رَدُّ القرآن على كل هذا التعتت لسابق ﴿قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّي .. ﴿١٢﴾﴾ [الإسراء] وكلمة (سبحان) كلمة التقزیه العليا للحق
سبحانه وتعالى ، وقد تحدَّى بها الكون كله ؛ لأنها كلمة لا تُقال إلا لله
تعالى ، ولم يحدث أبداً بين الناس أن قالها أحد لآخر ، مع ما في
الكون من جبابة وعُتَاة ، يمرهن الناس على منافقتهم وتملقهم ،
وهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إنسان ، لكن لم يجرؤ أحد
على قولها لأحد .

والحق سبحانه وتعالى يتحدَّى الكون كله بامور اختيارية يقدرون
عليها ، وتحدَّى المختار في المثل معناها أنه سبحانه عالم بأن قدرته
لن تستطيع أن تفعل ذلك ، ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى
﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَحْمِلُنَّ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾﴾ [البعد]

نزلت هذه الآيات في أبي لهب ، وهو كافر ، ويحتمل منه الإيمان
كما آمن غيره من الكفرة ، فقد آمن عمر والعباس وغيرهم ، فما كان
يُدرى رسول الله أن أبا لهب لن يؤمن ، لكنه يُبلغ قول ربه قرآنًا يُتلى

وَيُحْفَظُ وَيُسَجَّلُ ، رَغْبَةً تَقْرِيرَ وَشَهَادَةً بِأَن أَبَا لَهَبٍ سَيَمُوتُ كَافِرًا ،
رَأَى مَصِيرَهُ النَّارَ .

وَمِمَّا نَقُولُ ، أَمَّا كَانَ فِي إِمكَّانٍ أَبِي لَهَبٍ أَنْ يُكَذِّبَ هَذَا الْقَوْلَ ،
فَيَقُومُ فِي قَوْمِهِ مُنَادِيًا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -
وَلَوْ نَفَقْنَا - وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَّهِمَ مُحَمَّدًا وَقُرْآنَ مُحَمَّدٍ بِالْكَذِبِ ؟
لَكِنْ هَذَا لَمْ يَحْدُثْ ، لِأَنِّ الْمَتَكَلِّمَ هُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

وَمِنْ هَذَا التَّحْدِي أَنْ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ لَهُ صِفَاتٌ وَلَهُ أَسْمَاءٌ ، الْأَسْمَاءُ
مَأْخُودَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ ، إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ مَأْخُودٌ لِلذَّاتِ ، هُوَ لَفْظُ الْجَلَالَةِ
(اللَّهُ) ، هُوَ عَلَّمَ عَلَى الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ
تَعَالَى ، فَالْقَادِرُ وَالْفُغُورُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَسْمَاءِ مَأْخُودَةٌ
مِنْ صِفَاتٍ ، إِمَّا (اللَّهُ) عَلَّمَ عَلَى الذَّاتِ الْجَامِعَةِ لِكُلِّ هَذِهِ الصِّفَاتِ

لِذَلِكَ تَحْدَى الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ جَمِيعَ الْحَقِّ ، وَقَدْ أَعْطَاهُمُ الصَّرِيحَةَ فِي
اخْتِيَارِ الْأَسْمَاءِ أَنْ يُسَمُّوا أَنْفُسَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ بِهَذَا الْأَسْمِ (اللَّهُ) ،
وَيُعْلَنُ هَذَا التَّحْدِي فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَقُولُ :
(هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ٦٥) ﴿ [مريم] ؟

وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجْرُقْ كَافِرٌ وَاحِدٌ عَلَى أَنْ يُسَمِّيَ هَذَا الْأَسْمَ لِيُظْلَمَ هَذَا
التَّحْدِي قَائِمًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى حَقٌّ ، وَالْإِيمَانُ بِهِ
وَبُجُودُهُ تَعَالَى مُبْتَغَلٌ حَتَّى فِي نَفُوسِ الْكَفَّارِ ، فَلَوْ كَانُوا يَعْظُمُونَ أَنَّ
هَذِهِ الْكَلِمَةُ كَذِبٌ ، أَوْ لَا وَجُودَ لَهَا لِأَقْدَمُوا عَلَى التَّسْمِيَةِ بِهَا دُونَ أَنْ
يُبَيِّنُوا شَيْئًا ، أَمَّا وَهُمْ يَعْظُمُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ فَلَنْ يَجْرُقَ أَحَدٌ ، وَيُجَرَّبُ
هَذِهِ التَّسْمِيَةِ فِي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى عَاقِبَةَ وَخِيمَةٍ لَا يَدْرِي مَا هِيَ .

لذلك رَدَّ الحق سبحانه على تعنت الكفار فيما طلبوه من
رسوله ﷺ قائلاً : ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ ..﴾ (١٢٧) [الإسراء] لان الأمور التي
طلبوها أمور بلغت من العجب حدًا ، ولا يمكن أن يُتَعَجَّبَ منها إلا
بسبحان الله : لانها كلمة التعجب الوحيدة والتي لا تُطْلَقُ لسبح الله .
وكانه أرجع الأمور كلها لله ، ولقد كان لهم غنى عن ذلك في كتاب الله
الذي نزل إليهم :

﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَيِّرُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً
وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥١) [الأنعام]

والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجب أيضاً . يطلبون هذه
الآيات ، ولم يكفهم لَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ، وقد كان فيه غناء لهم .

ثم يقول تعالى ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (١٧) [الإسراء]

هل ادعيتُ لكم أني إله ؟ ما أنا إلا بشر أبلغكم رسالة ربي ،
وأفعل ما يأمرني به ، كما في قوله تعالى : ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تَلَوَاتٍ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ
يَوْمٍ عَظِيمٌ﴾ (١٥) [يونس]

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ

قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (١٦)

أي : ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسألة . أن يكون الرسول
بشراً . هذه هي القضية التي وثقت في خلوقهم . ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَسُولًا﴾ (١٦) [الإسراء]

والمعامل في مسألة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا
ببشر ، فكيف يبلغ البشر جنس آخر ، ولا بد للتلقي عن الله من
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الناس ؛ لأن البشر لا يستطيع
أن يتلقى عن القوة العليا مباشرة ، فإذن : هناك مراحل : ﴿وَمَا كَانَ
لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَسِيمٍ﴾ (الشورى)

لكن الرسول البشرى كيف يكلم الله ؟ لا بد أن تأتي برسول من
الجنس الأعلى ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ..﴾ (الحج) وهنا
مرحلة ، ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقى عن الملك كى يستطيع
أن يبلغكم ؛ لأنكم لا تقدرزون على اللقاء المباشر مع الحق سبحانه .

وتصرب بذلك مثلا - والله المثل الأعلى : أنت إذا أردت إضاءة
لمبة صغيرة وهناك تيار كهربائى عال ، هل يمكن أن توصله بهذه
اللمبة ؟ لا لأنها ستحترق فوراً ، إذن : ما الحل ؟ الحل أن تأتي
بجهاز بسيط يقلل لك هذا التيار القوى ، ويعطى اللمبة على قدر
حاجتها فتضىء .

كذلك الحق سبحانه يصطفى من الملائكة رسلا يمكنهم التلقى عن
الله ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقى عن الملائكة ، ثم يبلغ
الرسول المصطفى من البشر بنى جنسه . إذن : لماذا يرهبكم فى أن
يكون الرسول بشرا ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسألة وهى أمر
طبيعى ؟

يقول تعالى . ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحِيََ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ
النَّاسَ ..﴾ (يونس)

وفي موضع آخر يقول سبحانه . ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْعَابَ الْقَرْيَةِ ^(١) إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ^(٢) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّوْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ^(٣) قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا .. ^(٤) ﴾ [يس]

إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم تورثه أهل الكفر والعناد من أيام نوح - عليه السلام - ألم يقل له قومه : ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاهُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا .. ^(٥) ﴾ [هود]

وقالوا . ﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ^(٦) ﴾ [المؤمنون]

وقالوا : ﴿ أَبَشَرًا مِثَّا وَاحِدًا نَقِيعُهُ إِنَّنا رَأَآئِنَا لَبِئْسَ مَا لَكُمُ الْفَعْرُ ^(٧) ﴾ [القصص]

لذلك يدعونا الحق سبحانه وتعالى إلى النظر في السنة المتبعة في الررس . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ .. ^(٨) ﴾ [التل]

أي . ليسوا ملائكة ، لا بد أن يكونوا رجالاً ليتم اللقاء بينكم ، وإلا فلو جاء الرسول ملكاً كب تفرلون ، هل سترون هذا الملك ؟ قالوا : لا هو مُستقر عِنا ، لكنه يرانا ، لكن تبليغ الرسالة لا يقوم على مجرد الرؤية ، فتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة ، وهنا لا بد أن ينصروا لكم الملك في صورة رجل ليؤدي مهمة البلاغ

(١) قال ابن إسحاق فيما بلغه من ابن عباس وكعب الأحبار وروى بن ماجة أنها مدينة أنطاكية ، وكان بها ملك يحيد الأصنام فيعد له تعالى إلى ثلاثة من الرسل وهم صادق وصديق وهلم فكلهم . وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية ورجعوا أنها قرية أخرى أو تكون أنطاكية مدينة أخرى غير هذه المشهورة لأن هذه لم يعرف أنها أهلك لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم انظر تفسير ابن كثير (٥٦٦/٢ ، ٥٧٠) .

عن الله ، وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التي لا يمكن لأحد الخروج عنها .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَتَوَّجَّعْنَاهُ مَلَكًا لِّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَّتْسَا عَلَيْهِمْ مَأْتٍ بِبَشُورٍ ۝٩٦ ﴾ [الأنعام] إذن لا داعي للتعجب والعناد ، ومصادمة الفطرة التي خلقها الله ، والطبيعة التي ارتضاها لملكه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٩٧ ﴾

(قُلْ) أى - رداً عليهم . لو أن الملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم ملكاً رسولاً لكي يكون من طبيعتهم ، فلا بد أن يكون المبلغ من جنس المبلغ ، وهذا واضح في حديث جبريل الطويل حينما جاء إلى رسول الله يسأله عن بعض أمور الدين ليُعلم اصحابه : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فيأتي جبريل مجلس رسول الله في صورة رجل من أهل السبادية ، وبعد أن أدى مهمته انصرف دون أن يشعر به أحد ، فلما سألوا عنه قال لهم رسول الله : « إنه جبريل ، أتاكم ليُعلمكم أمور دينكم »^(١) .

شيء آخر يقتضى بشرية الرسول ، وهو أن الرسول أسوة سلوك لقومه ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝٢١ ﴾ [الأحزاب]

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (٨) من حديث عمر بن الخطاب .

وبالله ، كيف تتم هذه الأسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان الرسول ملكاً ؟

فالرسول عندما يُبلِّغُ منهج الله عليه أن يُطبِّقَ هذا المنهج في نفسه أولاً ، فلا يأمرهم أمراً ، وهو عتٍ بِشَجْوَةٍ ، بل هو إمامهم في القول والعمل .

لذلك فالحاكم الحق الناصح يُطبِّقُ القانون عليه أولاً ، فكان سيدنا عمر - رضي الله عنه - إذا أراد أن يُقننَ قانوناً ويرى أنه سيتعب بعض الظالمين والمنحرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد ، ثم يُحذِّرهم من المخالفة . « فو الذي نفسي بيده ، مَنْ خالفني منكم إلى شيء لأجعلنه كغلاً للمسلمين ، وأنا أول من أطبقه على نفسي »

لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها في عصره ، ولما رآه الرجل نائماً مطمئناً تحت شجرة قال قرأته المشهورة : « حكمت ، فعدلت ، فأمنت ، فبمنت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر ، بل حكم نفسه أولاً فحكمت له الدنيا ؛ لأن الحاكم هو مركز الدائرة ، وحواليه دوائر أخرى صغيرة تراه وتقنن به ، فإن رآوه مستقيماً استقاموا ، ولم يجزئ أحد منهم على المخالفة ، وإن رآوه منحرفاً فاقوه في المخالفة ، وأفسدوا أضعاف ما يُفسد .

لذلك ، لا يمكن أبداً لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نفسه أولاً ، بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعاً لأمره دون جهد منه أو تعب^(١) .

ولقد رأينا في واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسوة على حقيقتها ، فترى الواحد من رعيته يركب أفخم السيارات ، ويسكن

(١) وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أساً بعد : فإن أسعد الرعاة من سمعت به رعيته . وإن أفشى الرعاة عند الله عز وجل من شقيته به رعيته ، وإياه أن ترتع فيرتع عماك [حلية الأرباب ١ / ٥٠]

أعظم القصور ، حتى إن معظم أدوارها تكون من الذهب ، في حين ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش في قصر ورثه عن أبيه أو جده ، وكأنه يَفلِظُ على نفسه ويبغى الرغاهية لرعيته .

وكذلك رسول الله ﷺ وقد أتى بمنهج ، وهو في الوقت نفسه أسوة سلوك وقُدوة ، فنراه ﷺ يحثُّ الغنيَّ على الصدقة للفقير ، ثم يحرم أهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم . وإن توارث الناس فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُورثُ لأهله من بعده ، بل هو صدقة لفقراء المسلمين^(١) ، وهكذا يحرم رسول الله أهل بيته مما أعطاه الآخرين لتكون القدوة صحيحة ، ولا يجد ضعاف النفوس مأخذاً عليه ﷺ .

إنن . فليس المراد من الحكم أن يتمير الحاكم عن المحكوم ، أو يفضل بعض الرعية على بعض ، فإننا هنا أحسنُ الناسُ بالمساواة خضعوا للحاكم ، وأذعنوا له ، وأطاعوا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلحته الشخصية بل لمصلحة رعيته ، بدليل أنه أقلُّ منهم في كُلِّ مستويات الحياة .

فالرسول إن جاء ملكاً فإنَّ الأسوة لا تتمُّ به . فإنَّ أمرنا بشيء ودعانا إلى أن تفعل مثله فسوف نحتجُّ عليه . كيف وأنت ملكٌ لا شهوةَ لك ، لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ، إن هذه الأوامر تناسبك أنت ، أما نحن فلا نقدر عليها .

(١) أخرج مسلم في صحيحه (١٧٥٨) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن أنواج النبي ﷺ حين توفي رسول الله ﷺ أُرِدْنَ أن ييمسَّ عثمان بن عفان إلى أبي بكر ، فبسلَّته ميراثهن من النبي ﷺ قالت عائشة لهم : أليس قد قال رسول الله ﷺ = لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة ، وكذا أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧١١ ، ٢٧١٢)

سُورَةُ الْاِنشَاءِ

﴿٨٧٥٣﴾

ومن هنا لا بُدَّ أن يكون الرسول بشراً فإن حمل نفسه على منهج
فلا عُدْرَ لاحد في التخلُّف عنه لأنه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى
الاقتداء بسلوكه

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً وقلنا . هَبْ أَنْتَ رَأَيْتَ فِي الغَايَةِ اسْداً
يَصُولُ وَيَجُولُ وَيَفْتِكُ بِفَرِيستِهِ . باللهِ هل يراودك أن تكون اسداً ؟
إنما لو رَأَيْتَ فارساً على هَهْوةٍ جَوادِهِ يَصُولُ وَيَجُولُ وَيَحْصِدُ رِقَابَ
الْأَعْدَاءِ . أَلَا تَتَطَلَّعُ إِلَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ ؟

إِذْ لَا تَقَمُّ الْقُدُوةَ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا إِنْ كَانَ الرَّسُولُ بَشَراً . وَلَا
دَاعِيَ لِلتَّمَرُّدِ عَلَى الطَّبِيعَةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ كَفَىٰ بِإِلَهِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ (٩٦)

(قُلْ) أى رَدَا عَلَى مَا اقترحوه من الآيات وعلى اعتراضهم
على بشرية الرسول ﴿ كَفَىٰ بِإِلَهِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .. ﴾ (٩٦) [الإسراء]
والشَّهيد إنما يُطَلَّبُ للشَّهَادَةِ فِي قَضِيَّةٍ مَا . فما القَضِيَّةُ هُنا ؟
القَضِيَّةُ هِيَ قَضِيَّةُ تَعَدَّتِ الْكُفَّارُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : لَأَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ
مَا لَيْسَ فِي وَسْعِهِ . وَالرَّسُولُ لَا يَعْنِيهِ الْمُتَعَنِّتُونَ فِي شَيْءٍ . لَأَن
أَمْرَهُ مَعَ رَبِّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ ؛ لِذَلِكَ قَالَ : ﴿ كَفَىٰ بِإِلَهِهِ شَهِيدًا .. ﴾ (٩٦)

[الإسراء]

فإن كانت شهادة الشاهد في حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما حدث ، وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى الشهيد الذي رأى ، والحاكم الذي يحكم ، والسلطة التنفيذية التي تنفذ

لذلك قال : ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ ۝٩٦ ﴾ [الإسراء]

فهو كافيك هذا الأمر ؛ لأنه كان بعباده (خبيراً) يعلم خفاياهم ويطلع على نواياهم من وراء هذا القعنت (بصيراً) لا يخفى عليه شيء من أمرهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِمْ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِم عُمِيَائًا وَيُكَاوِصُهُمْ مَّا أُوتِيَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ كُلَّمَا خِشَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝٩٧ ﴾

سبق أن قلنا إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتي تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر ، فقد دلَّ الله المؤمن والكافر على الطريق المستقيم وبيَّنه لهم وأرشدهم إليه .

والأخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذي آمنوا به ، وهذه خاصة بالمؤمن ، فبعد أن نكَّه الله آمن وصدق واعترف لله تعالى بالفضل والجميل ، بأن أنزل له منهجاً ينظم حياته . فاتحبه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة

سورة الأشراف

﴿٨٧﴾

وعن الهداية يقول الحق سبحانه . ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. ﴿٨٧﴾﴾ [المعارج]

أي . دللناهم على الطريق المستقيم ، لكنهم استحبوا العمى
والضلال على الهدى ، فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه

والحق سبحانه يخاطب رسوله ﷺ بأسلوبين قرآنيين يوضحان
هذين النوعين من الهداية ، يقول تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. ﴿٨٦﴾﴾ [القمر]

فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والصعوت ، لأنه ﷺ لا يملكها ،
وفي آية أخرى قال تعالى . ﴿وَأَنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٢﴾﴾

[الشورى]

فأثبت له هداية البيان والدلالة ، لأن هذه هي مهمته كمبرلغ عن
الله ، وهكذا أثبت له الحدث ونفاذ عنه ، لأن الجهة مُنكَّة أي : أن جهة
الإثبات غير جهة النفي ، كما في قوله تعالى ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴿٧﴾﴾ [الروم]

فمرة : نفى عنهم العلم ومرة أخرى . أثبت لهم العلم . والمراد
أنهم لا يظلمون حقائق الأمور ، ولكنهم يعلمون العلوم السطحية
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكي تستقر في النفس
الإنسانية ، وفي مواجيد المتكئين فينتقموا بها

ومن ذلك أيضاً قولُ الحق سبحانه : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ رَمَىٰ .. ﴿٨٧﴾﴾ [الأنفال]

فأثبت للرسول رَمْيًا ، ونفى عنه رَمْيًا ، لكن إذا جاء هذا الكلام من بليغ حكيم فأعلم أن الجهة مُنْفَكَةٌ ، لأن النبي ﷺ في غزوة بدر أخذ حَفْنَةً من التراب ورمى بها نحو أعدائه ، وهذا هو الرَمْى الذى أثبتته الآية . وقد تولت القدرة الإلهية إيصال نرات هذه الحفنة إلى عيون الأعداء ، فأصابتهم جميعاً وشغلتهم عن القتال ، وهذا هو الرَمْى الذى نفاه الحق عن رسوله ﷺ^(١) .

ولتقريب هذه المسألة : ابنك الذى تحمله على المذاكرة وتُرمِعه عليها يأتى بالكتب ويضعها أمامه ويَقْلُبُ فيها ليوهبك أنه يذاكر ، فإذا ما راجعت معه ما ذاكر لا تجده حصل شيئاً فحقول له . ذاكرت وما ذاكرت ، فتثبت له الحدث مرة ، وتنفيه عنه أخرى لأنه ذاكر شكلاً ، ولم يذاكر موضوعاً

إنى - فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان ودلالة ، ويختص مَنْ آمَنَ بهداية المعونة والتوفيق للقيام بمقتضيات المنهج كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

وقال عن الآخرين ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧) [الصفا] لكن يهدى العادلين .

وقال . ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٥) [الصفا] .. لكن يهدى المطاعين .

(١) قال الواحدى النيسابورى في أسباب النزول (ص ١٢٣) : « أكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في رمى النبي عليه الصلاة والسلام القبضة من حصباء الوادى يوم بدر حين قال للمشركين شاهت الوجوه ورماعهم بلك القبضة فلم يبق حين مشرك إلا دخلها منه شه » . وانظر الآثار المدوية لى هذا فى الدر المنثور للسيوطى (٤٠ / ٤ - ٤١)

وقال . ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٦٤) [البقرة] . لكن يهدي المؤمنين .

إذن بين الحق سبحانه في أساليب القرآن مَنْ شاء هدايته ، أما مَنْ آثر الكفر وصمم ألا يؤمن فهو وشأنه ، بن ويزيده الله من الكفر ويختم على قلبه ، كما قال تعالى . ﴿ وَلَنُرْهِمْ فِي طَعْمَائِهِمْ يَمْعَهُونَ ﴾ (٢٦٥) [الأنعام]

نعود إلى (مَنْ) في قوله تعالى ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ ۝ (٢٦٧) [الأنعام] قلنا : إن (مَنْ) اسم موصول بمعنى الذي . واستخدام (مَنْ) كاسم موصول لا يقتصر على (الذي) فقط ، بل تستخدم لجميع الأسماء الموصولة : الذي ، التي ، اللذان ، اللتان ، الدين ، اللاتي . فنقول : مَنْ جاءك فأكرمه ، وَمَنْ جاءتك فأكرمها ، وَمَنْ جاءك فأكرمهما ، وَمَنْ جاءتك فأكرمهما ، وَمَنْ جاءوك فأكرمهم وَمَنْ جئتكم فأكرمهن

فهذه ستة أساليب تؤديها (مَنْ) فهي - إذن - صالحة للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، وعليه أن تلاحظ (مَنْ) في آية : ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ ۝ (٢٦٧) [الأنعام] جاءت (مَنْ) دالة على المفرد العذکر ، وهي في نفس الوقت دالة على المثنى والجمع العذکر والمؤنث . فنقول : مَنْ يهديها الله فهي المهتدية ، وَمَنْ يهديهم الله لهم المهتدون . وهكذا .

ونسأل : لماذا جاءت (مَنْ) دالة على المفرد العذکر بالذات دون

غيره في مجال الهدى ، أما في الضلال فجاءت (مَنْ) دالة على الجمع المذكور ؟

نقول . لأنه لاحظ لفظ (مَنْ) فافرد الأولى ، ولاحظ ما تطلق عليه (من) فجمع الثانية . ﴿ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ نجدَ لَهُمُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ .. ﴾ (١٧)

وهنا ملحوظ دقيق يجب تدبره : في الاعتداء جاء الأسلوب بصيغة المفرد . ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ .. ﴾ (١٧) [الإسراء] لأن للاعتداء سبيلاً واحداً لا غير . هو منهج الله تعالى وصراطه المستقيم . فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله ﷺ بقوله . « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »^(١) .

أما في الضلال ، فجاء الأسلوب بصيغة الجمع : ﴿ وَلَنْ نجدَ لَهُمُ أُولِيَاءَ .. ﴾ (١٧) [الإسراء] لأن طرق الضلال متعددة ومناهجها مختلفة . فالضلال ألف طريق . وهذا واضح في قول الحق سبحانه ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .. ﴾ (١٥٢)

والنبي ﷺ حينما قرأ هذه الآية خطاً للصحابه خطاً مستقيماً وخطاً حوله خطوطاً متعرجة ، ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال « هذا ما أنا عليه وأصحابي »^(٢) .

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأورده ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » ص (٤٦٠) وضعفه .
(٢) من عبد الله بن مسعود قال . خط رسول الله ﷺ خطاً بيّناً . ثم قال « هذا سبيل الله مستقيماً » ثم خط عن يمينه وشماله . ثم قال « هذه السبل ليس منها سبيل [إلا عليه شيطان يدهو إليه . ثم قرأ ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ .. ﴾ (١٥٢) [الأنعام] أخرجه أحمد في مسنده (٤٦٥/١) والحاكم في مستدركه (٣١٨/٢) وقال . صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وكذا أخرجه ابن حبان (١٧٤١ - مراد الظاهر)

سورة الاسراء

﴿٨٧﴾

إذن : للهداية طريق واحد ، وللضلال ألف مذهب ، والف منهج ؛
لذلك بو نظرت إلى أهل الضلال وجدت لهم في ضلالهم مذاهب ،
ولكل واحد منهم هواء الخاص في الضلال ، فعليك أن تقرأ هذه الآية
بوعي وتأمل وفهم لمراد المتكلم سبحانه ، فلو قرأها غافل لقال : فلن
تجد له أولياء من دونه ، ولاتبع الثانية الأولى .

ومن هنا تتضح توفيقية القرآن ، حيث نكح الأبناء الإلهي التي
رضعت كل حرف في موضعه .

وقوله (أولياء) أي : نصراء ومعاونين ومعينين (من دونه)
أي من بعده ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ﴾ (١٧) ﴿[الإسراء]
الحشر . القيام من القبور والجمع للحساب (على وجوههم) هنا
تعجب بعض الصحابة ، فسألوا رسول الله وكيف يسير الإنسان على
وجهه ؟ فقال ﷺ : إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم
على وجوههم ^(١) .

وما العجب في ذلك ونحن نرى مخلوقات الله : ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ
أَرْبَعٍ ۖ﴾ (٤٦) ﴿[النور]

ألم تر الثعالب ، كيف هو سريع في مشيته ، خفيف في حركته ،
فالذي خلق قادر أن يمشي من ضل في القيامة على بطنه ، لأن

(١) من أبي مريدة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « يُحْشَرُ النَّاسُ ثَلَاثَ أَسْطَافٍ
صَفًّا مَشَاةً ، وَصَفًّا رُكْبَتًا ، وَصَفًّا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ » قالوا : يا رسول الله وكيف يمشون
على وجوههم قال : إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ،
أخرجه أحمد في مسنده (٣٥٤/٢ ، ٣٦٣) ، والترمذي في سننه (٣١٤٢) وحسنه

المسألة إرادة مريد ليوقع بهم غاية الذلّة والهوان ، وبإليتهم تنتهي بهم للمهانة والمذلة عند هذا الحدّ ، بل ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى وَعَكْمًا وَعُمًى ۖ ﴾ (٩٧) [الإسراء]

هذا استطرأق لوسائل الإهانة ، ففضلاً عن مَشْيِهِمْ على الوجوه فهم عُمًى لا يرون شيئاً ، ولا يهتدون ، وهم صُمٌّ لا يسمعون نداءً ، وهم بُكْمٌ لا يقدرّون على الكلام ، ولك أن تتصوّر إنساناً جمعت عليه كل هذه الوسائل ليس في يوم عادي ، بل في يوم البعث والنشور ، فإنّ به يُفاجأ بهول البعث - وقد سُدَّتْ عليه جميع منافذ الإدراك ، فهو في قلب هذا الهول والضحيج ، ولكنه حائر لا يدري شيئاً ، ولا يدرك ما يحدث من حوله .

ولنا هنا لفظة على هذه الآية ، فقد ورد في القرآن كثيراً : صُمٌّ بُكْمٌ بهذا الترتيب إلا في هذه الآية جاءت هكذا : (بُكْمًا وَصُمًّا) ومعلوم أنّ الصُّمَّ يسبق البُكْمَ ؛ لأن الإنسان يحكى ما سمعه ، فإذا لم يسمع شيئاً لا يستطيع الكلام ، واللغة بنت السماع ، وهي ظاهرة اجتماعية ليست جنساً وليست نكحاً .

وسبق أن قلنا . إن الولد الإنجليزي إذا تربى في بيئة عربية يتكلم بالعربية والعكس ؛ لأن اللغة ليست جنساً ، بل ظاهرة اجتماعية تقوم على السماع . فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربي نفسه الذي يعيش في بيئة عربية ، إلا أنه لم يسمع هذه اللفاظ الغريبة المتقرّرة لا يستطيع محاكاتها ولا يعرف معناها

لكن في هذه الآية جاء البُكْمُ أولاً ، لماذا ؟ لأنه ساعة يُفاجأ بهول البعث والحشر كان المفروض أن يسأل أولاً عَمَّا يحدث ، ثم يسمع

بعد ذلك إجابة على ما هو فيه ، لكنه قُوجيء بالبعث وأهواله ،
والم يستطع حتى الاستفسار عما حوله ، وهكذا سبق البُكم الصم في
هذا الموقف .

وهنا أيضاً اعتراض لبعض المستشرقين ومن يُجارونهم ممن
أسلموا بالسننهم ، ولم تطمئن قلوبهم لنور الله ، يقولون : القرآن
يقول ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى ۖ ﴾ (٤٧) [الإسراء]
فيبقى عنهم الرؤية ، وفي آيات أخرى يقول ﴿ حَسْبُ لَنَا وَآوًا مَا
يُوعَدُونَ ۖ ﴾ (٧٥) [مريم]

﴿ وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا ۖ ﴾ (٥٢) [الكهف]

فأثبت لهم الرؤية ، فكيف تجمع بين هذه لآيات ؟ والمتأمل في
حال هؤلاء المعذبين في موقف البعث يجد أن العمى كان ساعة
البعث ، حيث قاموا من قبورهم عُمًى لِيَتَحَقَّقَ لَهُمُ الْإِدْلَالُ وَالْحَصِيرَةُ
والارتباك ثم بعد ذلك يعودون إلى توازيهم ويعود إليهم بصورهم
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم ، وهكذا جمع الله عليهم النذل
في الحالتين : حال العمى وحال البصر .

لذلك يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٢٢) [3]

ثم يقول تعالى ﴿ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ إِِدْنَاهُمْ سَمِيرًا ﴾ (٤٧) [الإسراء]
ماوَاهم . أي : مصيرهم ونهايتهم . خَبَتْ النار . أي :
ضَعُفَتْ أو انطفأت لكن ما دام المراء من النار التعذيب ، فلماذا تخبر
النار أو تنطفئ ؟ ليس لي ذلك راحة لهم من العذاب ؟

المتأمل في الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هو في حد ذاته

لَوْ أَنَّ مِنَ الْعَذَابِ ، لَأَن اسْتِغَامَةَ الْمُسْرِءِ يُوطِّنُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ ، وَاسْتِغَامَةَ الْعَذَابِ وَاسْتِمْرَارِهِ يَجْعَلُهُمْ فِي الْإِثْمِ لَهُ ، فَإِنْ خَبَّتِ النَّارُ أَوْ هَدَأَتْ فَتَرَةً فَإِنَّهُمْ سَيُظَنُّونَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ انْقَضَتْ ، ثُمَّ يُفَاجِئُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ جَدِيدٍ ، قَهَذَا أَنْكَى لَهُمْ وَأَلَمَ فِي تَعْذِيبِهِمْ

وَهَذَا يُسَمُّوهُ فِي الْبَلَاغَةِ ، الْيَأْسُ بَعْدَ الْإِطْمَاعِ ، . كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ :

فَاصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الْغَدَاةِ كَتَّابِي عَلَى الْمَاءِ خَائِنَتُهُ قُرُوجُ الْأَصَابِعِ
وَفِي السَّجُونِ وَالْمَعْقِلَاتِ يَحْدُثُ مِثْلُ هَذَا ، فَتَرَى السَّجِينَ يَشْتَدُّ بِهِ لَلْعَطَشِ إِلَى حَدٍّ لَا يَطِيقُهُ ، فَيَصِيحُ بِالْحَارِسِ وَيَتَحَنَّنُ إِلَيْهِ وَيَرْجُوهُ كَوَيْلًا مِنَ الْمَاءِ ، فَيَأْتِي لَهُ بِكَوْبِ الْمَاءِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَفَقَتَيْهِ ، وَيَطْمَعُ فِي أَنْ يَبِينَ رِيْقَهُ وَيَمْلَأَ فَمَّهُ ، فَإِذَا بِالْحَارِسِ يَسْكُبُهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَهَذَا أَنْكَى وَأَشَدُّ فِي التَّعْذِيبِ

وَقَدْ عَبَّرَ الشَّاعِرُ^(١) عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ :

كَمَا أَبْرَقْتُ قَوْمًا عَطِشًا غَمَامَةً قَلْبًا رَجَوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّتْ^(٢)

أَيْ . سَاعَةً أَنْ رَأَوْهَا ، وَاسْتَشْرَفُوا فِيهَا الْمَاءَ إِذَا بِهَا تَفْتَشِعُ وَتَقْلَاشِي ، وَتُحْيِي رَجَاءَهُمْ فِيهَا .

(١) هُوَ : كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَظِيُّ أَبُورِ صَفَرٍ ، شَاعِرٌ مَقِيمٌ بِمَشْهُورٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَكْثَرَ إِقْلَامَتِهِ بِمَكَّةَ . أَخْبَارُهُ مَعَ هَذِهِ بِنْتِ حَمَلٍ الْخَمْرِيَّةِ كَثِيرَةٌ ، وَكَانَ حَلِيفًا فِي حَبِيبِهِ تَوَفَّى ١٠٥ هـ (الْأَحْلَامُ لِلرُّدْكَانِيِّ ٢١٩/٥) .

(٢) الْبَيْتُ لَكَثِيرٍ هَرَّةً أَنْظَرَ دِيْوَانَهُ (ص ١٧) - دَارُ الْإِسْلَامَةِ بِبَغْدَادِ ١٩٧١ ، تَحْقِيقُ إِسْحَانَ عِيَّاسٍ . وَقَالَ شَهَابُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الْحَلَبِيُّ (ت ٧٢٥ هـ) فِي كِتَابِهِ : « حَسَنَ التَّوَسُّلِ إِلَى صَنَاعَةِ التَّرْسِلِ » تَحْقِيقُ أَكْرَمُ عُثْمَانُ يَوْمَنُفٍ (ص ١٢١) : « فَإِنْ مَجَرَّدُ قَوْلِهِ : « أَبْرَقْتُ قَوْمًا عَطِشًا غَمَامَةً » لَيْسَ تَشْبِيْهًا مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ : لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّاعِرِ أَنْ يَصِفَ أَبْشَاءَ مَطْمَعًا أَدَّى إِلَى انْتِهَاءِ مَزَاجٍ »

وكذلك من ألوان العذاب التي قد يظنُّها البعض لوفاً من الراحة في جهنم والعياذ بالله ، أن الله تعالى يُبدِّل جلودهم بجلود أخرى جديدة ، لا رحمة بهم بل نكاية فيهم ، كما قال تعالى : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِذُلَّتِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٥٦) [النساء]

لأن الجلود إذا نضجت وتفصمت امتنع الحس ، وبالتالي امتنعت إذاعة العذاب ، إذن العلة من تبديل الجلود تجديد الحس ليدركوا العذاب إذاعة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا يظنون أن الحس يأتي من المخ ، إلا أنهم لاحظوا على الإنسان إحساساً قبل أن يصل شيء للمخ .

فمثلاً ، لو أشرت بإصبعك إلى عين إنسان ثراه يُقبض عينه قبل أن تلمسه ، وغسروا ذلك بما يسمونه العكس في الذخاخ الشوكي ، ثم توالت البحوث للتعرف على مناط الحس في الإنسان أين هي ؟ إلى أن انتهت تلك الأبحاث إلى ما أخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، من أن الجلد هو مركز الإحساس في الإنسان ، بدليل أنك إذا أخذت حقتة مثلاً ، فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد لا تشعر بالألم .

فمن أين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ ومن أخبر بها الرسول ﷺ ؟ إنه لوفاً من ألوان الإعجاز القرآني للعرب ولغيرهم ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُمْ كُنَّا عِظَمًا
وَرَفِئَةً ۖ لَّمْ نَلْمَعْهُمْ وَلَٰكِن لَّمْ يَكْفُرُوا ۚ ﴾ (١)

(١) رأيت الشيء رفئاً جعله رفئاً ، أي بقله وكسره رجعت قطعاً صغيرة [القاموس للقرن ١ / ٢٧٠]

(ذَلِكَ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستبضعه أنت
(جَزَاؤُهُمْ) أى : حاق بهم العذاب عَذْلًا لَا ظُلْمًا ، فإياك حين تسمع
آيات العذاب هذه أَنْ تَأْخُذَكَ بِهِمْ رَأْفَةً أَوْ رَحْمَةً ؛ لأنهم اخذوا جزاء
صلهم وعنادهم وكفرهم ، والذى يعطف قلوب الناس على أهل الإجمام
هو تأخير العقاب

فهناك فَرَقَ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة ، وهى ما تزال
بضعة فى نفوس الناس ، وما تزال نارها تشتعل فى القلوب ، فإن
عاقبت فى هذا الجو كان للعقوبة معنى ، وأحدثت الأثر المرجو منها
وتعاطف الناس مع المظلوم بدل أن يتعاطفوا مع الظالم

فحين تُؤَخَّرُ عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا
شك أن الجريمة ستُنْسَى وتُغَادى ، وتُتَلَاشَى بشاعتها ، ويَطْوِيها
النسيان ، فإذا ما عاقبت المجرم فلن يبدو للناس إلا ما يحدث من
عقوبته ، فترى الناس يراقبون به ويتعاطفون معه .

إِذْ قَبْلَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى ﴿ كَلَّمَا نَضِجَتْ جُودُوهُمْ بِدَلَّتَاهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۖ ۝٥٦ ﴾ [النساء]

وَالِى ۖ ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى ۖ وَكُمًا وَسُمْئًا
مَّاوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خِيتَ رِدْقَاهُمْ سَعِيرًا ۝٥٧ ﴾ [الإسراء]

انظر إلى ما فعلوه ، واعلم أن هذا للعذاب بعدل الله ، فاحذر أن
تأخذك بهم رحمة ، ففي سورة النور يقول تعالى ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢ ﴾ [النور]

ثم يوضح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب ﴿ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

بآياتنا .. ﴿٩٨﴾ [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية ، أو على آيات المعجزات المؤيدة لمصدق الرسول ، أو آيات القرآن الحاملة للأحكام . وقد وقع منهم للكفر بكل الآيات ، فكفروا بالآيات الكونية ، ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ، ولم يتدبروا الحكمة من خلق هذا الكون البديع ، وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يؤمنوا بما جاءت به .

وهذا كله يدل على نقص في العقيدة ، وحلل في الإيمان الفطري الذي خلقه الله فيهم ، وكذلك كذبوا بمعجزات الرسول ، فدل ذلك على خلل في التصديق

ومن باطن هذا الكفر ومن نتائجه أن قالوا ﴿أَنبَأْنَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَيَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ﴿٩٨﴾ [الإسراء] وهذا القول منهم تكذيب لآيات القرآن التي جاءت على لسان رسول الله ﷺ لتخبرهم أنهم مبعوثون يوم القيامة ومُحَاسَبُونَ ، وهم بهذا القول قد نقلوا الجدل إلى مجال جديد هو : البعث بعد الموت .

وقوله . ﴿عِظَامًا وَرُفَاتًا﴾ .. ﴿٩٨﴾ [الإسراء] الرفات : هو الفُتَاتُ رَزَاتَا ومعنى ، وهو : الشيء الجاف الذي تتكسر ، لذلك جاء الترتيب هكذا . عظاماً ورفاتاً ، لأن جسم الإنسان يتحلل وتمتص الأرض عناصره تكريسه ، ولا يبقى منه إلا العظام ، وبمرور الزمن تتكسر هذه العظام ، وتتفتت وتصير رفاتاً ، وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا عظاماً ورفاتاً .

وقوله تعالى . ﴿أَلَيَّا لَمُبْعُوثُونَ﴾ .. ﴿٩٨﴾ [الإسراء] والهمزة هنا استفهام يفيد الإنكار ، فلماذا ينكر هؤلاء مسألة البعث بعد الموت ؟

نقول : لأن الكافر عنده لَدَّةٌ في دات إيمانه . ومن مصلحة آمله وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ، وعلى فرض أنه سيحدث فرأى أنهم

سيكونون في الآخرة سادة ، كما كانوا سادة في الدنيا ، هؤلاء القوم يفهمون الحياة على ظاهرها ، فالحياة عندهم هي الحركة الحسية التي يمارسونها ، وبها يعيشون حياتهم هذه ، ولا يدركون أن لكل شيء حياة تناسبه .

فمثلاً علماء الجيولوجيا والحفريات يقولون إن الأشياء المغمورة في باطن الأرض تتغير بمرور الزمن ، وتتصلب إلى مواد أخرى ، إذن : ففيها حركة وتفاعل أو قُبلُ فيها حياة خاصة بها تناسبها ، فليست الحياة قاصرة على حركتنا في الحياة الدنيا ، بل للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التي يفهمها هؤلاء .

فالإنسان الحي مثلاً له في مظهرية أموره حالتان : حالة النوم وحالة اليقظة ، فحياته في النوم محكومة بقانون ، وحياته في اليقظة محكومة بقانون ، هذا وهو ما يزال حياً يُرَدَّى ، إذن . عندما نخبرك أن لك قانوناً في الموت وقانوناً في البعث فعليك أن تُصدق .

ألم تَرَ النَّائِمَ وهو مُقْمَضُ العينين يرى الرؤيا ، ويحكىها بالتفصيل وفيها حركة وأحداث وألوان وهو يدرك هذا كله وكأنه في اليقظة ؟ حتى مكثوف البصر الذي فقد هذه الحاسة ، هو أيضاً يرى الرؤيا كما يراها المبصر تماماً ويحكىها لك ، يقول : رأيتُ كذا وكذا ، كيف وهو في اليقظة لا يرى ؟

نقول . لأن للنوم قانوناً آخر ، وهو أنك تدرك بغير وسائل الإدراك المعروفة ، ولك في النوم حياة مستقلة غير حياة اليقظة . ألا ترى الرجلين ينامان في فراش واحد ، وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة يصحوا منها ضاحكاً مسروراً ، والآخر إلى جواره يرى رؤيا مؤلمة

مُحْزَنَةٌ يَصْحو فيها مُكْثَرًا مَحْزُونًا ، ولا يدري الواحد منهم ياخيه
ولا يشعر به ، لمانا ؟

لأن لكل منهما قانونه الخاص ، وحياته المستقلة التي لا يشارك
فيها أحد .

وقد ترى الرؤيا تحكيها لصاحبك في نصف ساعة ، في حين أن
العلماء توصلوا إلى أن أقصى ما يمكن للذهن متابعته في النوم
لا يتجاوز سبع ثوان ، مما يدل على أن الزمن في النوم زمن مكثف ،
كما أن أدوات الإدراك ملغاة ، إذن : فحياتك في النوم غير حياتك في
اليقظة ، وكذلك في الموت لك حياة ، وفي البحث لك حياة ، ولكل
منهما قانون يحكمها بما يتناسب معه .

وقد يقول قائل عن الرؤى ، إنها مجرد تخیلات لا حقيقة لها ،
لكن يرد هذا القول ما نراه في الواقع من صاحب الرؤيا الذي يحكي
لك أنه أكل طعاماً ، أو شرب شراباً ما يزال طعمه في لسانه ، وآخر
ضرب ، ويذكر أثر الطرب على ظهره مثلاً ، وآخر يصحو من النوم
يتصبب عرقاً ، وكأنه كان في عراك حقيقي لا مجرد منام .

فلحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أننا في النوم لنا حياة
خاصة وقانون خاص ، لنأخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد
الموت .

والعلماء قالوا في هذه المسألة بظاهرة المتواليات ، والمواد بها :
إذا كانت اليقظة لها قانون ، والنوم له قانون اللف وأخف من قانون
اليقظة ، وبالتالي للموت قانون أخف من قانون النوم ، والبحث قانون
أخف من قانون الموت .

وقد حَسَمَ القرآن الكريم هذه القضية في قوله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَذِكُ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٨٨) [القصص]

أى : كلُّ ما يُقال له شيء في الوجود هالك إلا الله تعالى فهو الباقي ، والهلاك ضده الحياة ، بدليل قوله تعالى : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (٨٩) [الأنفال]

إذن - لكل شيء مهما صَفَر في كَرْنِ الله حياة خاصة تناسبه قبل أن يعتريه الهلاك .

ولذلك نعجب حينما يطالعنا العلماء بأن في علية الكبريت هذه التي تضعها في جيوبنا قوة تجذب بين ذراتها ، تصلح هذه القوة لتسيير قطار حور العالم لمدة ست سنوات ، سبحان الله .. أين هذه القوة ؟ إنها موجودة لكننا لا نشعر بها ولا ندركها ، إنما الباحثون في معاملهم يمكنهم ملاحظة مثل هذه الحركة وتسجيلها .

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التي تعلّمناها منذ الصُفَر والتي تعتمد على ترتيب الذرات ترتيباً مُعيّناً ، ينتج عنه المُرجَب والسلب ، فيتم التجاذب فكانوا يضمنون لنا بُرادة الحديد في أنبوبة ، ويمرّرون عليها قضيباً مُعَفَّنطاً ، فنرى برادة الحديد تتحرك في نفس اتجاه القضيب

إذن في الحديد حركة وحياة بين ذراته ، حياة تناسبه بلغت من الدقة مَبْلَها فوق مستوى إدراكك .

إذن نستطيع القول بأن للعظام والرفات حياة ، ولك أيها المنكر وجود حتى بعد أن صِرْتَ رُفَاتاً ، فشيء منك موجود يمكن أن يكون

نَوَافٍ لَخَلْقِكَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَيَمْنَعُ هَؤُلَاءِ الْمُنْكَرِينَ أَيُّهَا أَهْوَنُ فِي
الْخَلْقِ ، الْخَلْقُ مِنْ شَيْءٍ مُوجُودٍ ، أَمْ الْخَلْقُ ابْتِدَاءٌ ؟

وَقَدْ رَدُّ عَلَيْهِمُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ
مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝ (٤) ﴾ [3]

أَي : لِي عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ عِدَدُ لِرَاتِ كُلِّ مِثْنَا ، وَكَمْ فِي تَكْوِينِهِ مِنْ
مَوَادٍ ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَابِرٌ عَلَى جَمْعِ هَذِهِ
الذَّرَاتِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَيْسَ أَمْرُهُ تَعَالَى مُتَوَقِّفًا عَلَى الْعِلْمِ فَقَطْ ، بَلْ
عِنْدَهُ كِتَابٌ دَقِيقٌ يَحْفَظُ كُلَّ التَّفْصِيلِ ، وَلَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ .

وَقَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : ﴿ أَلَمْ يَكُنَّا بِالْأَوَّلِ بِأَلْهَمٍ فِي
تَهْمٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ (٥) ﴾ [ق] أَي : فِي خَلْقٍ وَشَكٍّ وَتَرَدُّدٍ

وَقَدْ نَاقَشْنَا مِنْ مُنْكَرِي الْبَعْثِ الشَّيْطَانِيِّينَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي أَعْدَائِهِمْ ،
وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مُعْتَقِبًا لَهُمْ عَلَى مَا لَقَنُوا مِنْ ظُلْمِ النَّاسِ ، فَكَتَبْتُ
أَقُولُ لَهُمْ : فَمَا بِأَلِ الَّذِينَ مَاتُوا مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا حَظَّهُمْ مِنْ
الْعُقَابِ ؟ وَكَيْفَ يَذْهَبُونَ هَكَذَا وَيَقْتُلُونَ بِجَرَائِمِهِمْ ؟ لَقَدْ كَانَ الْأَوَّلَى
بِكُمْ أَنْ تَزْمِنُوا بِالْآخِرَةِ الَّتِي يُعَاقَبُ فِيهَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْتُلُوا مِنْ عِقَابِ
الدُّنْيَا ، حَتَّى تَتَحَقَّقَ عَدَالَةُ الْإِنْتِقَامِ .

وَقَرَأَ تَعَالَى ﴿ إِنَّا لَمَعْمُورُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ (٦) ﴾ [الإسراء]

إِنَّهُمْ يَسْتَجْعِلُونَ الْبَعْثَ مِنْ جَدِيدٍ ؛ لِذَلِكَ فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
يَجَارِي هَؤُلَاءِ وَيَتَسَامَعُ مَعَهُمْ ، فَيَقُولُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝ (٧) ﴾ [الروم]

فَلِإِعَادَةِ شَيْءٍ كَانَ مُوجُودًا أَسْهَلُ وَأَهْوَنُ مِنْ إِيجَادِهِ مِنْ لَا شَيْءٍ ،

والمحدث هنا عن بَعَثَ الإنسان ، هذا المخلوق الذي أبدعه الخالق سبحانه ، وجعله سيد هذا الكون ، وجعل عمره محدوداً ، لما بالكم تتشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باني المخلوقات وهي أعظم في الخلق من الإنسان ، وأطول منه عمراً ، وأثبت منه وأضخم .

فلا تَسْأَلْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَنْ خَلَقَكَ أَحَدٌ وَأَسْهَلُ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ أُخْرَى كَثِيرَةٌ هِيَ أَعْظَمُ مِنْكَ ، ومع ذلك تراه خاضعة لله طائعة ، لم تعترض يوماً ، ولم تذكر كما أنكرت ، يقول تعالى : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

فَمَنْ يَنْكُرُ بَعَثَ الْإِنْسَانَ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ رِفَاتًا عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَمَّلَ مَثَلُ الشَّمْسِ كَأَيَّةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي الْكَوْنِ ، وقد خلقها الله قبل خلق الإنسان ، وستظل إلى ما شاء الله ، وهي تعطى الضوء والدفء دون أن تتوقف أو تتحطل ، ودون أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار ، وهي تسير بقوة الخالق سبحانه مُسَخَّرَةٌ لخدمتك ، ما تَخَلَّفَتْ يوماً ولا اعتزمت . فماذا يكون خَلْقُكَ أَنتَ أَيُّهَا الْمُنْكَرُ أمام قدرة الخالق سبحانه ؟

والحق سبحانه يقول .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً﴾ (٩٩)

سُورَةُ الْأَنْزِلَةِ

﴿٨٧٧١﴾

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدما واو العطف وبعدها نفي ، فاعلم أن الهمزة نضت على شيء محذوف ، إذن : فتفسير الكلام هنا : يقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم .

وقوله تعالى : (مِثْلَهُمْ) أي يخلقهم هم ويهيدهم من جديد ؛ لأن الخلق إنشء جديد ، لهم خلق جديد مُعَادٌ ، فالمعنى هنا في أنهم مُعَادُونَ ، أو يكون المवाद (مِثْلَهُمْ) أي : لهبوا هم ، بل خلق مختلف عنهم على اعتبار أنهم كانوا في الدنيا مختارين ، ولهم إرادات ، أما الخلق الجديد في الآخرة وإن كان مثلهم في التكوين إلا أنه عاد مظهراً على كل شيء لا إرادة له ؛ لأنه الآن في الآخرة التي سينادي فيها الخالق سبحانه : ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر] وقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْ لَهُمْ أَجْلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً﴾ (٩١) [الأنعام]

أي : أن القيامة التي كذبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها ، لكن هؤلاء معاندون مُصِرُّون على الكفر مهما أتيت لهم بلائدة ، ومهما ضربت لهم الأمثلة ، فإنهم مُصْبِحُونَ على الإنكار ؛ لأن الإيمان سيسلبهم ما هم فيه من السيادة وما يدعونه من العظمة ، الإيمان سيُسَوِّي بينهم وبين العبيد ، وسيُكَبِّدُ حريتهم فيما كانوا فيه من ضلال وفساد .

لكن هؤلاء السادة والعظماء الذين تابوا على الإيمان ، وأنكروا البعث خوفاً على حكومتهم وسمياتهم وما عندهم من سلطة زمنية ، ألم تتعزَّبوا لظلم من أحد في الدنيا ؟ ألم يعتدَّ عليكم أحد ؟ ألم يسرق

منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أولى بكم الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتزالون حقوقكم ممن ظلمكم ، أو اعتدى عليكم .

ثم ينتقل السياق القرآني إلى موضوع جديد ، حيث يقول تعالى :

﴿ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَنُ قَتُورًا ۝۱۰ ﴾

قوله تعالى : (قُلْ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لأمته هذا الكلام ، وكان يكفي في البلاغ أن يقول النبي ﷺ لأمته : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي . لكن النبي هنا يحافظ على أمانة الأداء القرآني ، ولا ي حذف منه شيئاً : لأن المتكلم هو الله وهذا دليل على مدى صدق الرسول في البلاغ عن ربه .

ومعنى (خَزَائِنَ) هي ما يُصَفَّظ بها الشيء النفيس لوقته ، فالخزائن مثلاً لا تُضَع بها التراب ، بل الأشياء الثمينة ذات القيمة .

ومعنى ﴿ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ۝۱۰ ﴾ [الإسراء] أي : خيرات الدنيا من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة ، وإن من شيء يحدث إلى قيام الساعة إلا عند الله خزائنه ، فهو موجود بالفعل ، ظهر في عالم الواقع أو لم يظهر : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝۴۱ ﴾ [الحجر] أي : أنه موجود في علم الله ، إلى حين الحاجة إليه .

لذلك لما تحدث الحق سبحانه عن خلق الآيات الكونية في السماء والأرض قال : ﴿ قُلْ أَنتَكُم تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۶ ﴾ وجعل فيها رواسي من فرقها

وَبَارَكْ فِيهَا وَنَسَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٥﴾ [نصت]
 نلاحظ أن قوله تعالى (وَبَارَكْ فِيهَا) جاءت بعد ذِكر الجبال
 الرواسي ، ثم قال : ﴿ وَنَسَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴾ ﴿١٥﴾ [نصت] كان الجبال
 هي مخازن القوت ، وخزائن رحمة الله لأهل الأرض . والقوت هو
 الذي يتم به استبقاء الحياة ، وهذا ناشيء من مزروعات الأرض ، وهذه
 من تصديقات القرآن لطموحات العلم وأسبقية إخبار بما سيحدث ، فيها
 هو القرآن يخبر بما امتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التي تُكوّن
 الإنسان هي نفس عناصر التربة الزراعية التي نأكل منها .
 لكن ، كيف تكون الجبال مخازن القوت الذي جعله الله في الأرض
 قبل أن يُخلّق الإنسان ؟

نقول : إن الجبال هي أساس التربة التي نزرعها ، فالجبل هذه
 الكتلة الصخرية التي تراها أمامك جامدة هي في الحقيقة ليست
 كذلك ، لأن عوامل التعرية وتقلبات الجو من شمس وحرارة وبرودة ،
 كل هذه عوامل تُفتّت الصخر وتُحدث به شروخاً وتشققات ، ثم يأتي
 المطر فيحمل هذا القُتات إلى الوادي ، ولو تأملتَ شكل الجبل وشكل
 الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما هكس الآخر ، فالجبل
 مثلث رأسه إلى أعلى ، وقاعدته إلى أسفل ، والوادي مثلث رأسه إلى
 أسفل وقاعدته إلى أعلى .

وهكذا ، فكلُّ ما ينقص من الجبل يزيد في الوادي ، ويكوّن التربة
 الصالحة للزراعة ، وهو ما يسمى بالغرين أو الطمي ؛ لذلك حدّثونا أن
 مدينة دمياط قديماً كانت على شاطئ البحر الأبيض ، ولكن بمرور
 الزمن تكوّنت مساحات واسعة من هذا الغرين أو الطمي الذي حمله النيل
 من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر ، والآن وبعد بناء السد وعدم تكوّن

الطمي بدأت المياه تنحت في الشاطئ ، وتنفس فيه من جديد

إذن . فقله تعالى عن بداية خلق الأرض : ﴿ وَجَعَلْ لَهَا رَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكْ لَهَا وَقَدَّرْ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ﴾ [١٠٩] كأنه يعطينا تسلسلاً بخلق القوت في الأرض ، وأن خزائن الله لا حدود لها ولا نفاد لخيراتنا .

ثم يقول تعالى . ﴿ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَشُورًا ﴾ [١١٠]

أي : لو أن الله تعالى ملك خزائن خيراتهِ ورحمته للناس ، فأصبح في أيديهم خزائن لا تنفذ ، ولا يخشى صاحبها المقر ، لو حدث ذلك لامسك الإنسان وبخل وقدر خوف الفقر ، لأنه جُبِلَ على الإمساك والتقتير حتى على نفسه ، وخوف الإنسان من الفقر ولو أنه يملك خزائن رحمة الله التي لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرة على تعويض ما أنفق ؛ ولأنه لا يستطيع أن يحدث شيئاً .

والبخل يكون على الخير ، فإن كان على النفس فهو التقتير ، وهو سبب واضحة ومخزية ، فقد يقبل أن يضيق الإنسان على الخير ، أما أن يضيق على نفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوّره ؛ لذلك يقول الشاعر^(١) في التندر على هؤلاء :

يُقْتَرُ عَيْسَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَيْسَ بِيَاكِي وَلَا خَالِدِ
فَلَوْ يَسْتَطِيعُ لِنَقْتِيرِهِ تَنْفُسَ مِنْ مَخْرٍ وَاحِدِ

(١) هو الشاعر ابن الرومي ، وهو علي بن العباس بن جريج ، أبو الحسن ، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي ، كان جده من عوالي بني العباس ، ولد ببغداد (ت ٢٩٦ هـ) ونشأ بها . ومات فيها مسموماً (٢٨٢ هـ) من ٦٢ عاماً (الأعلام للزركلي ٢٨٧/٤)

ويقول أيضاً :

لَوْ أَنَّ بَيْتَكَ يَا ابْنُ يَوْسُفَ كُنَّ
وَكَانَكَ يُوسُفُ يَسْتَعِيرُكَ ابْنَةٌ لِيَخِيطَ قَدْ قَمِيصِي ثُمَّ تَفْعَلُ^(١)

فالإنسان يبخل على الناس ويقتّر على نفسه : لأنه جُبِلَ على
البخل مخافة الفقر ، وإن أُوتِيَ خزانة السموات والأرض .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ
بِئْسَ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَلْمُؤُنِي مَسْحُورًا﴾ (١٠١)

وقد سبق أن اقترح كبار مكة على رسول الله ﷺ عدة آيات
ذُكرت في قوله تعالى ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا مِنْ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا﴾ (٩٥) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَنُحِبُّ فَتُجْعِلَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا فَتُجْعِلَ
(٩٦) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُغَمَتْ عَلَيْنَا مِثْلَ آبٍ أَوْ تُأْتِي بَالِدًا
(٩٧) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْسِكَ
حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه .. (٩٨) ﴿[الإسراء]

فأراد الحق سبحانه أن يلفت نظره أن سابقهم من اليهود أتهم
تسع آيات ونزلت عليهم دون أن يطلبوها ، ومع ذلك كفروا ، فالمسألة
كلها تعنت وعناد من أهل الكفر في كل زمان ومكان .

ومعنى ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ .. (١٠١) ﴿[الإسراء]﴾ أي واضحات مشهورات بلفظ

(١) البيت لابن الرومي أيضاً .

كالصبح ، لأنها حدثت جميعها على مرأى ومشهد من الناس .

والمراد بالآيات النسخ هنا هي الآيات الخاصة بفرعون ، لأن كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون ، ومعجزاته إلى بنى إسرائيل .

إذن فقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. ﴾ [الاسراء] هي الآيات التي أرسل بها إلى فرعون وقومه وهي : العصا التي انقلبَتْ حية ، واليد التي أخرجها من جيبه بيضاء مَنُورَة ، وأَحْذَ قُل فرعون بالسَّخِينِ ونَقَضَ من الاموال والانس والثمرات ، ثم لما كَذَّبُوا انزل الله عليهم الطوفان ، والجراد ، والقُمَّل^(١) ، والضفادع ، والدم . هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون .

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التي ضرب بها الحجر فانتفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، ونَتَقَ^(٢) الجبل فوقفهم كأنه ظُلَّةٌ ، وإنزال المن والسلوى عليهم ، فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل .

وقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ .. ﴾ [الاسراء] والامر هنا لرسول الله ﷺ ، لكن كيف يسأل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسى - عليه السلام - وقد ماتوا ، والموجود الآن ذريتهم ؟

نقول لأن السؤال لذريتهم هو عَيْنُ سؤالهم ، لأنهم تناقلوا الأحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخاطباً بنى إسرائيل

(١) القُمَّلُ حشرات الذر والذبى وهو شره صغير له جناح أحمر قال ابن السكيت القُمَّلُ شيء يقع في الرِّيح ليس بجراد فيهلك السبيلة وهي غصّة قليل أن يخرج فيطول الزرع ولا سبيل له [لسان العرب - مادة : قمل]

(٢) نَتَقَهُ - رفعه من مكانه وحركه وجنبه [القاموس المبرمج ٢/ ٢٥٢]

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿ ٨٧٧٧ ﴾

المعاصرين لرسول الله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ^(١) سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدَّبِحُونَ أَسْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ ﴾ [إبراهيم]

والنجاه لم تكن لهؤلاء ، بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون ، لكن خاطبهم الحق بقوله (أنجاكم) لانه سبحانه لو أهلك أجدادهم لما وجدوا هم ، فكان نجاه السابقين نجاهً للآخفين .

ويسأل رسول الله بنى إسرائيل لأنهم هم الأمة التى لها معارسة مع منهج الله وروحيه ، ولها اتصال بالرسول وبالكتاب المنزلة كالتوراة والإنجيل ، أما مشركو قريش فليس لهم صلة سابقة بوحى السماء : لذلك لما كذبوا رسول الله خاطبه بقوله . ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٦٣) [الزمر]

لأن الذى عنده علم من الكتاب ، اليهود أو النصارى عندهم علم فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد ، وهم يعرفونه ويعرفون أوصافه وزمن بعثته ، بل ويعرفونه كما يعرفون آبائهم ، بل وأكثر من معرفتهم لأبنائهم ، كما قال واحد منهم ^(٢) .

وسؤال رسول الله لبنى إسرائيل سؤال حجة واستشهاد ، لأن قومه سألوه وطلبوا أن يظهر لهم عدة آيات - سبق ذبحها - لكي يؤمنوا به ، فأراد أن يبينهم إلى تاريخ إخوانهم وسابقهم على مؤ

(١) يسومونكم يذبحونكم أشد العذاب ، قال الثعلبي : السوم أن تُجشم إنساناً مضطراً أو سوءاً أو ظلماً . [لسان العرب - مادة سوم]

(٢) هو عبد الله بن سلام ، قال القرطبي : يروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام . أتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال نعم وأكثر . نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بدمته لمركته ، وإنى لا أرى ما كان من أمه [ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/١٩٤] .

المصور ، وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات البهوات ،
ومع ذلك كفروا ولجؤا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون رآوا من موسى
تسع آيات وكفروا ، وقوم صالح : ﴿ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا
بِهَا .. ﴾ [الإسراء] ولئيتهم كذبوا وكفروا بهذه الآية فصسب ، بل
واعتدوا عليها وعفروها .

لذلك قال تعالى : ﴿ رَمَا مَعَدَّ أَنْ تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ .. ﴾ [الإسراء]
أي التي اقترحوها ﴿ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ .. ﴾ [الإسراء]
وما دام كذب بها الاولون فسوف يكذب بها هؤلاء ؛ لأن الكفر ملة
واحدة في كل زمان ومكان

إنن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست في الحقيقة
رغبة في الإيمان ، بل مجرد عناد وتجاج ومحاولة للفتنة والجدل
الحقير لإضاعة الوقت .

ثم يقول تعالى ﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ ﴾ [الإسراء] أي : بعد أن
رأى الآيات كلها : ﴿ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْسِدُ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء]
فانهم بالسحر بعد أن أراه كل هذه الدلائل والمعجزات .

وكلمة ﴿ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء] اسم مفعول بمعنى سحره
غيره ، وقد يأتي اسم المفعول دالا على اسم الفاعل لحكمة ، كما في
قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء]

والحجاب يكون ساترا لا مستورا ، لكن الحق سبحانه جعل
الحجاب نفسه مستورا منالفة في استتر ، كما نبأغ نحن الآن في
استعمال الستائر ، فنجعلها من طبقتين مثلا .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٧٧٩﴾

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى . ﴿ظِلًّا ظِلِيلًا﴾ ﴿٥٧﴾ [النساء] فانظُر
نفسه مُظِلًّا ، ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا في الحَرِّ
تحت شجرة ، فسوف نجد الهواء تحتها رطباً بارداً ، لماذا ؟ لأن
أوراق الشجر مُتراكمة يُظِلُّ بعضها بعضاً ، فتجد أعلاك طبقات
متعددة من الظل ، فتشعر في النهاية بهو لطيف مُكيف تكيفاً
ربانياً .

إن قوله (مسحوراً) تفيد أنه مسحَر غيره ، أو سحره غيره :
لأن المسحور هو الذي أُلِّمَّ به اسحر ، إما فاعلاً له ، أو مفعولاً
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الله ﷺ فقالوا : ﴿إِنْ
قَبِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحَرُونَ﴾ [الأنعام] والمسحور بمعنى المضبول
الذي أُلِّمَّ فيه السحر ، فصار مضبولاً مجنوناً ، وهذا كذب واقتراء على
رسول الله من السهل رَدُّه ووضَّحه .

فإن كان ساحراً ، فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأيبتكم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن
كان مسحوراً مضبولاً ، والمضبول تشاؤى منه حركات وأقوال دون أن
تُعزَّ على العقل الواسع الذي يختار بين البديلات ، فلا يكون له سيطرة
على إراداته ولا على خلقه . فهل عهدكم بمحمد أن كان مضبولاً ؟ هل
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟

لذلك رَدَّ الحق سبحانه عليهم هذا الاقتراء بقوله تعالى ﴿وَلَا
تَقْلَمُوا مَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ مِّثْلَهُ (٢) وَإِنْ أَنْتَ إِلَّا جَرٌّ
غَيْرُ مَمْتَرٍ (٣) وَإِنَّكَ لَمَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) [الأنعام]

والمجنون لا يكون على خلق أبداً .

وسوف يناقض فرعون نفسه ، فبعد أن اتهم موسى بالسحر ، ثم كانت القلعة لموسى ، وخر السحرة ساجدين ، قال : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ ﴾ (٧١) [طه] وهذا دليل على التخبُّط والإفلاس .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ (٧٢)

أى . قال موسى لفرعون ، والثناء لى (عَلِمْتَ) مفتوحة أى : تله الخطاب ، فهو يُكَلِّمه مباشرة ويخاطبه . لقد علمت يا فرعون علم اليقين أننى لست مسحوراً ولا مخبولاً ، وأن ما معى من الآيات مما شاهدته وعايينته من الله رب السموات والأرض ، وأنت تعلم ذلك جيداً إلا أنك تنكره ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِظَتِهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُومًا ۚ ﴾ (١٤) [الأنمل]

إنن : فعندهم يقينٌ بصدق هذه المعجزات ، ولكنهم يجحدونها ، لأنها ستزلزل سلطانهم ، وتقرض عروشهم .

وقوله تعالى : ﴿ بَصَائِرَ ۚ ﴾ (٧٢) [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات بصائر تبصّر الناس ، وتفتح قلوبهم ، فيقبلوا على ذلك الرسول الذى جاء بآية معجزة من جنس ما تبع فيه قومه .

ثم لم يفت موسى - عليه السلام - وقد ثبتت قدمه ، وأرسي قواعد دعوته أمام الجميع أن يُكَلِّم فرعون من مطلق القوة ، وأن يجابهه واحدة بواحدة ، فيقول : ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء] فقد سبق أن قال فرعون : ﴿ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء] فواحدة بواحدة ، والبادئ أظلم .

والمتشور : الهالك ، أو الممنوع من كل خير ، وكان الله تعالى
أطلع موسى على مصير فرعون ، وأنه هالك عن قريب . وعلى هذا
يكون المجنون على أية حال أحسن من المشور ، فالمجنون وإن فقد
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء ، بل ربما أفضل منهم ،
لأنك لو تأملت حال المجنون لرأيت أنه يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء
دون أن يتعرض له أحد أو يحاسبه أحد ، وهذا منتهى ما يتمناه
السلطين والحكام وأهل الجبروت في الأرض ، فعندما ينتظر القادة
والأمراء ، لا أن تكون كلمتهم نافذة ، وأمرهم مطاعاً ؟ وهذا كله ينعم
به المجنون ..

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قيد
الحياة ، وقد سلبه الله أعظم ما يملك ، وهو العقل الذي يتميز به ؟

نقول : أنت لا تدري أن الخالق سبحانه حينما سلب العقل ماذا
أعطاه ؟ لقد أعطاه ما لو عرفته أنت أيها العاقل لتمنيت أن تجزأ ألا
تراه يسير بين الناس ويفعل ما يحلو له دون أن يتعرض له أحد ،
أو يؤذي أحد ، الجميع يعطف عليه ويبتسم في وجهه ، ثم بعد ذلك
لا يحاسب في الآخرة ، فأي عز أعظم من هذا ؟

إن : سلب أي نعمة مساوية لنعم الآخرين فيها عطاء لا يراه
ولا يستشعره إلا اللبيب ، فحين ترى الأعمى مثلاً فإياك أن تقول أنك
أفضل منه عند الله ، لا ليس منّا من هو ابن الله ، وليس منّا من بينه
وبين الله نسب ، نحن أمام الخالق سبحانه سواء ، فهذا الذي حرم
نعمة البصر عوض عنها في حواس أخرى ، يفوتك فيها - أنت أيها
المعصر - بحيث تكون الكفة في النهاية مستوية .

واسمع إلى أحد العِبيان يقول .

عَمِيتُ جَنِينًا وَالدِّكَاةُ مِنَ الْعَمَى
وَعَابَ ضَيْعَةُ الْعَيْنِ لِلْقَلْبِ رَافِدًا لِعِلْمٍ إِذَا مَا ضَمِيعُ النَّاسِ حَصَلًا^(١)

فحدث عن ذكاء هؤلاء وفطنتهم وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج ، وهذا أمر واضح يُشاهده كلُّ مَنْ عاشر أعمى وهكذا تجد كلُّ أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبحانه بنقص في تكوينهم يُعوضهم عنه في شيء آخر عزاء لهم عما فاتهم ، لكن هذا التعويض غالباً ما يكون دقيقاً يحتاج إلى مَنْ يديره ويستنبطه

وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقص ما يصالون تعويضه ويتفوقون في نواحٍ أخرى ، لينتسوا للمجتمع جدارتهم ويُحدثوا توازناً في حياتهم ليعيشوا الحياة الكريمة الإيجابية في مجتمعهم .

ومن ذلك مثلاً العالم الألماني (شاخت) وقد أصيب بقصر في إحدى ساقَيْهِ أصفاه من الخدمة العسكرية مع رفائه من الشباب ، فأثر ذلك في نفسه فحسبهم أن يكون شاعراً ، وأن يخدم بلده في ناحية أخرى ، فاختار مجال الاقتصاد ، وأبدع فيه ، ورسم لبلاده الخطة

(١) هنالك البيتان لبشار بن برد . وقد قيل له عندما أشهد قوله :

كَأَنَّ مَكَارَ الْفُلُجِ قُرُقٌ وَرُومِيَا وَكُسُوفَاتَا لَيْلٍ تَهَارِي كَوَاكِيًا

ما قال أحد أحسن من هذا لتصبيه ، فمن أين لك هذا ولم تر الشمس قط ولا شيء سِوَهَا ؟ فقال إن عدم الخنزير يُقوي ذكاء القلب ويقطع حله الضغل بما ينظر إليه من الأشياء ، فيتوفر حسه وتذكر قريحته . ثم أهدم هذين البيتين ، الألفاني لأبي الفرج الأصفهاني (٢٧٦/١) .

التي تعينها في السَّلم وتعوّضها ما فاتها في الحرب . فكان
(شاخَت) رجل الاقتصاد الأول في ألمانيا كلها .

ويجب أن نعلم أن التكوين الإنساني وخلق البشر ليس عملية
ميكانيكية تعطى نماذج متماثلة تماماً ، إبداع الخالق سبحانه ليس
ماكينة كالتي تصنع الأكواب مثلاً . وتعطينا قطعاً متسارية ، بل لا بُدَّ
من الشذوذ في الخلق لحكمة : لأن وراء الخلق إرادة عليا للخالق
سبحانه ، ألا ترى الأولاد من أب واحد وأم واحدة وتراهم مختلفين
في اللون أو الطول أو الذكاء .. الخ ؟!

يقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافُ أَسِنَّكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ .. ﴾ (٢٢) [الروم]

إنها قدرة في الخلق لا نهاية لها ، وإبداع لا مثيل له فيما يفعل
البشر .

وهناك ملُح آخر يجب أن نتنبه إليه ، هو أن الخالق سبحانه
وتعالى جعل أصحاب النقص في التكوين وأصحاب العاهات كوسائل
إيضاح ، وتذكُّر للإنسان إذا ما نسى فضل الله عليه ، لأنه كما قال
تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَعَى (٧) ﴾ [العلق]

فالإنسان كثيراً ما تطفئه النعمة ، ويفس عن المنعم سبحانه ،
فإذا ما رأى أصحاب الابتلاءات انتبه وتذكُّر نعمة الله ، وربما نجد
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أصمى يتخبط
في الطريق ، ساعتها فقط يذكر نعمة البصر فيقول الحمد لله .

إذن : هذه العاهات ليست لأن أصحابها أقلُّ منّا ، أو أنهم أهونُ

على الله .. لا ، بل هي ابتلاء لأصحابها ، وسيلة إيضاح للأخفين
لقلبتهم إلى نعمة الله .

لكن الآفة في هذه المسألة أن ترى بعض أصحاب العاهات
والابتلاءات لا يستر بَلَاءَهُ على ربه ، بل يُظهرها للناس وكأنه يقول
لهم انظروا ماذا فعل الله بي ، ويتخذ من عَجْزِهِ وعاهته وسيلة
للتكسب والترزق ، بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون رَجْهٍ حق .

وفي الحديث الشريف ، « إِذَا بَلَّيْتُمْ فَاسْتَرُوا »^(١) .

والذي يعرض بَلَاءَهُ على الناس هكذا كأنه يشكو الخالق لمخلوق ،
ووالله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له
رزقه على باب بيته . والأبهي من ذلك أن يتصنع الناس العاهات
ويدعوها ويوقعوها الناس بها ليوقعوهم ، وليبتزوا أموالهم بسيف
الضعف والحاجة .

فهود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات
والعجائب ، وأول ما يدعونا للعجب أن فرعون هو الذي ربي موسى
منذ أن كان وليداً ، وفي وقت كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه ،
لنعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه . وأن إرادته سبحانه نافذة . فقد
وضع محبة موسى في قلب فرعون وزوجه فقالت

﴿ قَرِئْتُ مَا يَدْعُوكَ وَلَكِنَّكَ لَ تَتَّبِعُهُ عَٰسِيٌّ أَنْ يَغْمَرَٰهُ أَوْ يُجْزَئَهُ
وَلَٰئِنَّا .. (١) ﴾

[التصريح]

(١) أورده الموطأ في كشف الخفاء (٢١١) بلفظ : « إِذَا بَلَّيْتُمْ بِالْمَعَاصِي فَاسْتَرُوا » وقد
أخرج الحاكم في مستدركه (٢٤١/٤) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال
بعد أن رجم الأسلمي لثعلب : « اجتنبوا هذه القالورة التي نهى الله عنها ، فمن ألم فلا يستر
بستر الله وليتب إلى الله ، فإنه من يَدِّ بَنِي سُلَيْمَةَ نَهْمَ عليه كتاب الله ، قال الحاكم
« صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » .

فأين ذهبت هبلوته وبُغضه للأطفال ؟ ولماذا أحب هذا الطفل بالذات ؟ ألم يكن من البدهى أن يطأ على ذهن فرعون أن هذا الطفل القاء أهله في اليم لينجر من القتل ؟ ولماذا لم تطأ هذه الفكرة البدهية على ذهنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ لَمَرٍ وَقَلْبِهِ﴾ (١٤) .

[الانفل]

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئاً من هذا ، وحال بينه وبين قلبه ليبيّن للناس جهل هذا الطاغية ومدى حُصْقه ، وإن وراء العناية والتربية للأهل والأسرة عناية المربي الأعلى سبحانه .

لذلك قال الشاعر :

لَئِنْ لَمْ تُصَابِفْ مِنْ بَيْنِكَ هِنَايَ فَقَدْ كُتِبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمُؤْمِلُ
فمُوسَى الَّذِي رِيَاءُ جِبْرِيلَ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رِيَاءُ فِرْعَوْنَ مُرْسَلٌ
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ

وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ (١٥)

(فَأَرَادَ) أى . فرعون (أَنْ يَنْفِرَهُمْ) كلمة « استفرز » سبق الكلام عنها فى قوله تعالى . ﴿وَأَسْتَفِرُّزُ مِنْ أَسْطَفَطَتْ مِنْهُمْ بِهَوْتِكَ ..﴾ [الإسراء] فالاستفرزاز هو الإزعاج بالصوت العالى ، يقوم المنادى ويخفّ من مكانه ، وهذا الصوت أو هذه الصيحة يخرجها الفارس أو اللاهب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلاً ليترجم الحسم ويخيفه ، وأيضاً فإن هذه الصيحة تشغل الضم ، وتأخذ

جزءاً من تفكيره ، فيقلّ تركيزه ، فيمكن التغلب عليه . ومن الاستفزاز قول أحدنا لابنه المتكاسل فيز : أي : انهض وخلف للقيام .

إنن : المعنى : فأراد فرعون أن يستفزهم ويخدعهم خديعة تُخرجهم من الأرض ، فتخلو له من بعدهم ، وهذا دليل على غباء فرعون وتغفيله وحماقته ، فما جاء موسى إلا لياخذ بني إسرائيل ، كما جاء في قوله تعالى :

﴿ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَدُّ أَوْمِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾ ﴾

[الاحمر]

فكان غباء فرعون أمان القدر الذي جاء به موسى - عليه السلام - ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون ، فقد أراد أن يُخرج بني إسرائيل وتخلو له الأرض ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يستفزّه هو من الأرض كلها ومن الدنيا ، فأغرقه الله تعالى وأخذه أخذاً عزيز مقتدر ، وعاجله قبل أن يُنفذ ما أراد .

كما يقولون في الاستال عند أهل الريف للذي هدد جره بأن يعرق غلته وهي في الجرن ، فإننا بالقدر يعاجله (والغلة لسه فريك) أي : يعاجله الموت قبل نُضج الغلة التي هدد بهرقها ، فأغرقه الله ومنّ معه جميعاً .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ

وَعْدُ الْآخِرَةِ جَنَّاكُمْ لَفِيفًا ﴿١٨﴾ ﴾

قوله تعالى : (مَنْ يَعْبُدْهُ) أى : من بعد موسى (اسْكُنُوا
الْأَرْضَ) أغلب العلماء^(١) قالوا : أى الأرض المقدسة التى هى بيت
المقدس ، التى قال تعالى عنها : ﴿ يَنْقُومُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ^(٢)
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ .. (٢٦) ﴾ [المائدة] فكان ردهم على أمر موسى
بدخول بيت المقدس : ﴿ إِن فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ^(٣) وَإِنَّا لَنُدْخِلُهَا حَتَّى
يَخْرُجُوا مِنْهَا .. (٢٧) ﴾ [المائدة]

وقالوا : ﴿ إِنَّا لَنُدْخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاهْجَبْ أُنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٨) ﴾ [المائدة]

لكن كلمة (الأرض) هنا جاءت مجردة عن الوصف (اسْكُنُوا
الْأَرْضَ) دون أن يُقَيِّدها بوصف ، كما تقول : أرض الحرم ، أرض
المدينة ، وإذا أردت أن تُسَكِّنَ إنساناً وتوطئه تقول اسكن أى .
استقر وتوطن فى القاهرة أو الإسكندرية مثلاً . لكن اسكن الأرض ،

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٠٦٧/٥) « أى أرض الشام ومصر » .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٧/٢) « قال ابن عباس ، هى الطور وما حوله . وكذا
قال مجاهد وشهر واحد . ومن ابن عباس أيضاً قال : هى أريحا وكذا ذكره عن شهر واحد
من المفسرين . وفى هذا نظر لأن أريحا ليست هى المقصودة بالفتح ولا بكسرة فى
طريقهم إلى بيت المقدس ، إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس كما قاله السدي
لهما رواه ابن جرير هـ ، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقي
بيت المقدس » .

(٣) ذكره كثير من المفسرين بهذا الخبراً من رجع إلى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء
الجبّارين . وأن منهم هرج بن عتي بنت آدم عليه السلام . وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلاث ذراع ، وهذا شئ يستحيل من تكبره ، ثم هو مخالف
لما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم
لم يزل الحلق ينقص حتى الآن » قاله ابن كثير فى تفسيره (٢٨/٢)

كيف وأنا موجود في الأرض بالفعل ؟ لا بد أن تُخصَّص لي مكاناً أسكن فيه .

نقول : جاء قوله تعالى (اسْكُنُوا الْأَرْضَ) هكذا دون تقييد
بمكان معين ، لينسجم مع آيات القرآن التي حكمت عليهم بالتفرق في
جميع أنحاء الأرض ، فلا يكون لهم وطن يتجمعون فيه ، كما قال
تعالى ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَماً .. ﴾ (٦٦٨) [الاعراف]

والواقع يؤيد هذا ، حيث نراهم متفرقين في شتى البلاد ، إلا أنهم
ينحازون إلى أماكن محددة لهم يتجمعون فيها ، ولا يذرونها في
الشعوب الأخرى ، فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مستقلة بذاتها
لا تختلط بغيرها .

وقوله تعالى ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ﴾ (٦٤) [الإسراء]

والمراد بوعد الآخرة : هو الإفساد الثاني لبني إسرائيل ، حيث
قال تعالى عن إفسادهم الأول على عهد رسول الله ﷺ .

﴿ وَقَصَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفُسُدْ فِي الْأَرْضِ مَوْتَيْنِ وَلَتَعْلَنَ
عُلُوًّا كَبِيراً ۚ ﴾ (٦٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ﴿٥﴾ [الإسراء]

فقد جاس رسول الله ﷺ خلال ديارهم في المدينة ، وفي بني
قريظة وبني قينقاع ، وبني النضير ، وأجلاهم إلى أذرعات بالشام ،
ثم انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن .

ثم يقول تعالى عن الإفساد الثانية لبني إسرائيل : ﴿ فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ الْآخِرَةِ لِنُسَوِّدُوا وُجُوهَكُمْ وَلِنَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلِنَبْهَرُنَّ ۚ ﴾ (٦٥) مَا عَلُوا تَبْهَرًا ﴿٧﴾ [الإسراء]

(٦) تَبَهَّرَ - دَسَّهَ وَامْلَكَ - مُتَبَهَّرٌ - اسم مفعول أي مُدَمَّرٌ مُهْلِكٌ . [القاموس المفهرس ١/٩٧] .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٧٨٩﴾

وهذه الإنسانية هي ما نحن بصدده الآن ، حيث سيتجمع اليهود في وطن واحد ليتحقق وَعْدُ اللَّهِ بالقضاء عليهم ، وهل يستطيع المسلمون أن ينتفضروا على اليهود وهم في شتيت الأرض ؟ لا بد أن الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمع في وطن قومي لهم كما يقولون ، حتى إذا أراد أخذهم لم يفلتوا ، ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر

وهذا هو المراد من قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الْبَرْزَخَ ﴾ [الأنعام] : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شتّى البلاد ، وهو ما يحدث الآن على أرض فلسطين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ قُرْآنًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأنعام]

قوله تعالى ﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ .. ﴾ [الأنعام]

الحق من حق الشيء . أي : ثبت . فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيير أبداً ، أما الباطل فهو متغير متلون لأنه زهوق ، والباطل له ألوان متعددة ، والحق ليس له إلا لون واحد .

لذلك لما ضرب الله لنا مثلاً للحق والباطل ، قال سبحانه : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ الْنَّارُ ابْتَغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الأنعام]

لأن رأيت في عصر من العصور خوراً يصيب أهل الحق ، وعلاً يصالف أهل الباطل فلا تضر به ، فهو عُلُوُّ الزُّبْدِ الذي يعلو صفحة

الماء ، ولا ينتفع الناس به ، وسرعان ما تُكثى به الريح هنا وهناك لتَهْلُوَ صفحة الماء الناصعة المقيدة ، أما الزَّيْدُ فيذهب جُفَاءً دون فائدة ، ويمكث في الأرض الماء الصافي الذي ينتفع الناس به في الزراعة ونحوها .

وهكذا الباطل مُتَغَيِّرٌ مُتَقَلِّبٌ لا ينتفع به ، والحق ثابت لا يتغير لانه مَطْهَرِيَّةٌ من مَطْهَرِيَّاتِ الحق الاعلى سبحانه ، وهو سبحانه الحق الاعلى الذي لا تتناوله الاغيار

وقوله : ﴿ اُنزَلْنَاهُ .. (١٠٥) ﴾

[الإسراء]

ونلاحظ هنا ان ضمير الغائب في ﴿ اُنزَلْنَاهُ ﴾ لم يتقدم عليه شيء يوضح الضمير ويعود إليه ، صحيح أن الضمير أُعْرِفَ المعارف ، لكن لا بد له من مرجع يرجع إليه . وهنا لم يسبق الضمير بشيء ، كما سبق بمرجع في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِّكُنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨) ﴾ [الإسراء]

فهنا يعود الضمير في (يَمِثُّهُ) إلى القرآن الذي سبق ذكره .

نقول : إذا لم يسبق ضمير الغائب بشيء يرجع إليه ، فلا بد أن يكون مرجعه مُتَعَيَّنًا لا يختلف فيه اثنان ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) ﴾ [الإخلاص]

فهو ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ، لانه لا يرجع إلا إلى الله تعالى ، وهذا أمر لا يُخْتَلَفُ عليه .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ اُنزَلْنَاهُ .. (١٠٥) ﴾ [الإسراء]

أى : القرآن ؛ لانه شيء ثابت مُتَعَيَّنٌ لا يُخْتَلَفُ عليه . وجاء الفعل أنزل للتعدية ، فكان الحق سبحانه كان كلامه - وهو القرآن - محفوظاً في اللوح المحفوظ ، إلى أن يأتى زمان مباشرة القرآن لصاحبه .

سُورَةُ الْأَنْزِيلِ

٨٢٩٩

فأنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، كما قال تعالى ، ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [١٠٤]

وهذا هو المراد من قوله (أَنْزَلْنَاهُ) ثم نُتَزَّلُهُ مُنْجَمًا حَسَبَ الاحداث في ثلاث وعشرين سنة مُتَّة الدعوة كلها ، فكلما حدث شيء نزل القمط أو النجم الذي يعالج هذه الحالة

و ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ [١٠٤] [الإسراء] أى نحن ، فالمراد الحق سبحانه وتعالى هو الذى حفظه في اللوح المحفوظ ، وهو الذى أنزله ، وأنزله على الامين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة .

﴿ تَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء] أى جبريل - عليه السلام - الذى كرمه الله وجعله روحاً ، كما جعل القرآن روحاً في قوله ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا .. ﴾ [الشورى]

وقال عنه أيضاً ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ [التكوير] والكريم لا يكتفم شيئاً مما أوحى إليه ﴿ ذِي قُرْبَىٰ حَيْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [طه] عطاء ثم أمين ﴿ ٢١ ﴾

هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحي من الحق سبحانه ، ثم أوحى له لمن ؟ أوحى له للمصطفى الامين من البشر : ﴿ وَمَا مَحَاجِبُكُمْ بِمَحْشُونٍ ﴾ [٢٢] وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْأَمِينِ ﴿ ٢٣ ﴾ وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿ ٢٤ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿ ٢٥ ﴾ [التكوير]

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هو الذى نزل من اللوح المحفوظ ، وهو الحق الثابت الذى لا شك فيه ، والذى لم يتغير منه حرف واحد ، ولن يجد فيه أحد ثغرة للاتهام إلى أن تقوم الساعة .

ثم يقول تعالى : ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٠٥)﴾ [الإسراء] الاولى كانت .
﴿وَبِالْحَقِّ أُنزِلْنَاهُ .. (١٠٥)﴾ [الإسراء]

أى : الوسائط التى نزل بها كلها ثابتة ، وكلها حق لا ريب فيه ولا شك ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ (١٠٥)﴾ [الإسراء] أى . مضمونه ، وما جاء به القرآن هو أيضاً حق ثابت ؛ لأن القرآن نزل معجزة ، ونزل كتاب منهج ، معجزة حق لأنه تعدى الفصحاء والبلغاء وأهل اللغة ، فأعجزهم فى كل مراحل التعدى ، والقرآن يصتوى على منهج حق .

وأول شيء فى منهج القرآن أنه تكلم عن العقائد التى هى الأصل الأصيل لكل دين ، فقبل أن أقول لك ، قال الله ، وأمر الله لأنه أن تعرف أولاً من هو الله ، ومن الرسول الذى بلغ عن الله ، فالعقائد هى ينبوع السلوكيات .

إن : تعرض القرآن للإلهيات ، وأوضح أن الله تعالى إله واحد له صفات الكمال المطلق ، وتعرض للعلائكة والنبوات والمعجزات والمعاد واليوم الآخر ، كل هذا فى العقائد ؛ لأن الإسلام حرص أولاً على تربية العقيدة ، فكانت الدعوة فى مكة تركز على هذا الجانب دون غيره من جوانب الدين يربى فى المسلمين هذا الأصل الأصيل ، وهو الاستسلام لله ، وإلقاء الزمام إليه سبحانه وتعالى .

والإنسان لا يلقى زمام حركته إلا لمن يثق به ، فلا بد إذن من معرفة الله تعالى ، ثم الإيمان به تعالى ، ثم التصديق للمبلغ عن الله

وفى القرآن أيضاً أحكام وشرائع ثابتة لا تتغير ، وإن تُنسخ بشريعة أخرى ، لأنها الشريعة الضائمة . كما قال تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. (٣)﴾ [المائدة]

إذن : نزل القرآن بما هو حقٌ من . إلهيات وملائكة ونبوات ومعجزات وأحكام وشرائع ، كلها حقٌ ثابت لا شك فيه ، فنزل الحق الثابت من الله بواسطة مَنْ اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على مَنْ اصطفاه من الناس وهو محمد ، وفي ما نزل الحق الثابت الذي لا يتغير .

وبصدق الحق سبحانه حين قال ﴿ إِنَّا مَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ ﴾ (٩)

[الحجر]

ونسوق هنا دليلاً عصرياً على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت الذي لا يتغير على مرّ العصور ، ففى ألمانيا استحدث أحد رجال القانون قانوناً للتعسف فى استعمال الحق ، وظنّوا أنهم جاءوا بجديد ، ولكنشفوا سلاحاً جديداً للقانون ليعاقب مَنْ له حقٌ ويتعسف فى استعمال حقه .

ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويس للدراسة ، فقرأ عن القانون الجديد الذى ادعواً السبق إليه ، فأخبرهم أن هذا القانون الذى تدعونه لأنفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنة رسول الله ، فعمدوا إلى كتب السيرة ، فوجدوا قصة الرجل الذى شكّا إلى رسول الله ﷺ أن رجلاً له نخلة يمتلكها دخل بيته ، أو أنها تميل فى بيته ، فأخذها ذريعة وجعل منها مسماراً جماً ، وأخذ يقتحم على صاحب البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته ، فلما كان حكم الرسول فى هذه المسألة ١

هذا الرجل له حقٌ فى النخلة فهو ملكٌ له لكنه تعسف فى استعمال حقه ، وأتى بما لا يليق من المعاملة ، فالمفروض ألا يذهب إلى نخلة إلا لحاجة ، مثل تقميمها ، أو ثقيحها ، أو جمع ثمارها .

لقد أحضر رسول الله ﷺ الرجل وقال له . « إما أن تهيبَ له هذه النخلة ، وإما أن تبيعها له ، وإما قطعناها ،

أليس ذلك من الحق الذي سبق به الإسلام ؟ وأليس دليلاً على استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة في حياة الناس ؟

أضيفُ إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشرافيات في معنى . (وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ) أي . وعلى الحق الذي هو رسول الله ﷺ نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة وفزلت بفلان أي نزلت عنده أو عليه .

ثم يقول تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأنعام] والبشارة تكون بالخير ، والنذارة تكون بالشر ، ويشترط في التبشير والإنذار أن تُعطى للمبشِّر أو للنَّذير فرصة يراجع فيها نفسه ، ويُعدُّ من سلوكه ، وإلا فلا فائدة . ولا جدوى منهما ، فتُبشِّر بالجنة وتُنذر بالنار في مُتَسَع من الوقت ليتعكن هذا من العمل للجنة ، ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار .

ومثال ذلك . أنك تُبشِّر ولدك بالنجاح والعستقبل الباهر إن اجتهد ، وتحذره من الفشل إن أفل ، وهذا بالطبع لا يكون ليلة الامتحان ، بل في مُتَسَع أمامه من الوقت ليتخذ ما تريد .

والحق سبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله ﷺ بحقيقة مهمته كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة ، فلا يُحْمَلُ نفسه فوق طاقتها ، لأنه ليس مَلْزَمًا بإيمان القوم ، كما قال تعالى . ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ [الكهف]

سُورَةُ الْاِنشِرَافِ

﴿ ٨٧٩ ﴾

أَيُّ . مُهْلِكُهَا حُرْنًا عَلَى عَدَمِ إِيمَانِهِمْ ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى قَالَ .
﴿ لَعَلَّكَ بِأَخِيحٍ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء]

فَكَانَ سَبْحَانَهُ يُخَفِّفُ الْعِبَةَ مِنْ رَسُولِهِ ، وَيُدْعُوهُ أَلَّا يُتَمَبِّ نَفْسَهُ
فِي بَصَرَتِهِمْ ، فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاحُ ، وَعَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْهُدَايَةُ
لِلْإِيمَانِ .

لَكِنْ حَرَّمَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هِدَايَةِ قَوْمِهِ نَابِعٍ مِنْ قَضِيَّةٍ تَحْكُمُهُ
وَتَسْتَقُولِي عَلَيْهِ لَخُصْبَهَا فِي قَوْلِهِ : « وَاللَّهِ لَا يَزُومُنْ أَحَدَكُمْ حَتَّى يَحِبَّ
لَاخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ » ^(١) .

فَالنَّبِيُّ ﷺ كَامِلُ الْإِيمَانِ ، وَيَحِبُّ لِقَوْمِهِ كُنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ ، حَتَّى
أَعْدَاؤُهُ الَّذِينَ وَقَفُوا فِي وَجْهِ دَعْوَتِهِ كَانَ إِلَى آخِرِ لَحْظَةٍ فِي الصَّرَاحِ
يَرْجُو لَهُمُ الْإِيمَانَ وَالنَّجَاتَ ؛ لِذَلِكَ لَمَّا مَكَّنْ مِنْهُمْ لَمْ يَعْاجِلْهُمْ بِالْعَقُوبَةِ ،
بَلْ قَالَ : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ ،
لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » ^(٢) .

وَفَعَلًا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَجَاءَ مِنْ ذُرِّيَّاتِ هَؤُلَاءِ مَنْ حَمَلُوا رَايَةَ

(١) حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبِقَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١٢) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٤٨)
كِتَابُ الْإِيمَانِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ، وَالَّذِي نَفَسَ بِيَدِهِ ، لَا يَلْزَمُ عَبْدٌ حَتَّى يَحِبَّ
لَاخِيهِ - أَوْ قَالَ - مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ .

(٢) أَخْرَجَ الْبِقَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٧٢٨٩ ، ٧٢٩١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ اقْوَلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ،
وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِيُنَادِيَ بِمَا هُنْتُ فِيهِمْ ، فَتَعَالَى مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ
قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لَطِيفَ حَلِيمٍ الْأَخْشَبِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ
اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » .

الدين ، وكانوا سيوفاً على أممائه ، أمثال عكرمة بن أبي جهل ،
وصرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وكثير من المسلمين كانوا
حريصين على قتل هؤلاء حال كفرهم في معارك الإسلام الأولى ،
وهم لا يعلمون أن الله لم يُكفهم من هؤلاء لحكمة ، إنهم سوف
يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَفَرَّقْنَا الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝١٦ ﴾

معنى (فَرَّقْنَاهُ) أى : فصلناه ، أو أنزلناه مَفْرَقًا مُنْجَمَا حَسَبَ
الاحداث (عَلَى مَكْثٍ) على تمهل وتؤدة وتأن .

وقد جاءت هذه الآية للرد على الكفر الذين اقترحوا أن ينزل
القرآن جملة واحدة ، كما قال تعالى حكاية عنهم : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ .. ﴾ (٣٢) [الفرقان]

وأول ما نلاحظه عليهم أن أسلوبهم لضحهم ، وأبان ما هم فيه
من تناقض ، ألم يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن ؟
وما هم الآن يُكفرون بأنه نزل عليه ، أى : من جهة أعلى ، ولا نَحُلْ
له فيه ، وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن ، بل يتهمون
رسول الله الذى نزل عليه القرآن

ثم يتولى الحق سبحانه الرد عليهم في هذا الاقتراح ، ويبين أنه
اقتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن ، فلا يصح أن ينزل جملة
واحدة كما اقترحوا للأسباب الآتية

١ - : ﴿ كَذَلِكَ لِنَتَّبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ .. ﴾ (٣٧) [الفرقان]

(كَذَلِكَ) أى : لنزلناه كذلك على الأمر الذى تنتقدونه من أنه نزل مُفْرَقًا مُتَجَمِّعًا حَسَبَ الْأَحْداثِ ﴿ لَتَثْبُتَ بِهِ قُرْآنُكَ ۖ ۝ (٢١) ﴾ [الفرقان] لأن رسول الله ﷺ سينعرض لكثير من ثَمَنَاتِ الْكُفَّارِ . وسيقف مواقف مُعْرِجَةٌ من تعذيب وتكليل وسخرية واستهزاء ، وهو فى كل حالة من هذه يحتاج لتثبيت وتسلية

وفى نزول الوحي عليه يومًا بعد يوم . وحسب الأحداث ما يُخَفِّفُ عنه ، وما يزيل عن كاهله ما يمانى من مصائب ومَشَاقِّ الدُّعْوَةِ . وفى استدامة الوحي ما يصله دائماً بِعَنْ بَعْثِهِ وَارْسَلِهِ . أما لو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضاً مرة واحدة . ولتقد رسول الله جانب الصلة المباشرة بالوحي ، وهذا هو الجانب الذى يتعلق فى الآية برسول الله .

٢ - ﴿ وَرِئَانَهُ قَرَّبَلَا ۖ ۝ (٢٢) ﴾ [الفرقان] أى . نَزَّلْنَاهُ مُرْتَلًّا مُفْرَقًا آيَةً بعد آية ، والرتل . هو للمجموعة من الشيء . كما نقول . رتل من السيارات . وهكذا فزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الأخرى ، وهذه الطريقة فى التنزيل تُيسِّرُ للصَّحَابَةَ حِفْظَ الْقُرْآنِ وَتَهْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ ، فكانوا رِصْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يحفظون القدر من الآيات ويعملون بها ، وبذلك تيسر لهم حفظ القرآن والعمل به ، فكانت هذه الميزة خاصة بالصَّحَابَةِ الَّذِينَ حَفِظُوا الْقُرْآنَ ، وما زلنا حتى الآن نُجْزِئُ الْقُرْآنَ لِلْحِفْظَةِ ، ونجعله ألواحاً ، يحفظ اللوح تلو الآخر .

٣ - ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۖ ۝ (٢٣) ﴾

[الفرقان]

وهذه للمخالفين لرسول الله ، وللمعاندين لمتهج الله الذين

سيقترضون عليه ، ويحاولون أن يستدركوا عليه أمورا ، وأن يتهموا رسول الله ، فلا بد من الرد عليهم وإبطال حُجَجِهِمْ في وقتها المناسب ، ولا يتأتى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة .

(وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ) أى بشيء عجيب يستدركون به عليك (إِلَّا جِئْتَاكَ بِالْحَقِّ) أى : ردّا عليهم بالحق الثابت الذي لا جدال فيه .

واليك أمثلة لرد القرآن عليهم ردّا حيا مباشرا .

فلما اتهموا رسول الله وقالوا : ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الاسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : ﴿ نَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِمَعْنُونَ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ نَعْلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (٤) [النجم] والمسحور لا يكون أبدا على خلق عظيم .

ولما قالوا : ﴿ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ ﴾ [المؤمن] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَسَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ ﴾ [الأنعام]

فليس محمد ﷺ بدعا في هذه المسألة ، فهو كغيره من الرسل الذين عرفت عنهم هذه الصفات ، وفي هذا ما يؤكد سلامة الأسوة في محمد ﷺ ، وأنه بشر مثل الذين أرسلنا إليهم من قبله ، إنما هو كانت في محمد خاصية ليست في غيره ربما اقتصروا عليها واحتجوا بها .

لذلك كان من أدب النبي ﷺ مع ربه ومع صحابته أنه قال : إنما أنا بشر يرد علي - أى بالوحى - فأقول : أنا لست كآحدكم ، ويؤخذ مني فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم .

فانتظر إلى أيّ حدّ كان قراضه ﷺ ؟

ولما اتهموا الرسول ﷺ ، فقالوا : ﴿ أَلَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ ۝ (٨٨) ﴾ [سبا] فردّ عليهم الحق سبحانه بقوله ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افترأه قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَوِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (٨٩) ﴾ [سود]

ثم يتقرّل معهم في هذا التحدي ، ويتراف بهم : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ ۝ (٩٠) ﴾ [البقرة]

ثم يناديهم في هذه المسألة بهذا الأدب الرفيع والنموذج العالي للحوار : ﴿ قُلْ إِنْ أَهْبَيْتُمْ قَوْلِي أَجْوَافِي رَأَيْتُمْ بَرِيءًا ۚ أَتُحَرِّمُونَ ۝ (٩١) ﴾ [مد]

وفي آية أخرى يقول : ﴿ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ ۝ (٩٢) ﴾ [سبا]

فانتظر إلى هذا الأدب : رسول الله حين يتحدث عن نفسه يقول (أَجْرَمْنَا) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجمام ، بل يقول : (وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ) .

هذا كله من الحق الذي جاء به القرآن ليردّ من رسول الله اتهامات القوم ، ويأله لو نزل القرآن جملة واحدة ، أكان من الممكن الردّ على هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يثيرونه من قضايا ؟

وإنّ كانت هذه الأمثلة خلاصة برسول الله ﷺ وتجربة مساحته في مجال الدعوة إلى الله ، فهناك أيضاً ما يتعلق بالأحكام والتشريع ، فالقرآن نزل بالعقائد والأحكام والتشريعات ، ونزل ليكون دائماً ثابتاً

لا يتغير إلى يوم القيامة ، وإن يُنسخ منه حرف واحد كما حدث في الكتب السابقة عليه .

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعاً لا هراءاً فيه ، يأتي هكذا قولاً واحداً ، فإله واحد أحد لا شريك له ، له صفات الكمال المطلق ، وكذلك الحديث عن الخلائكة والبحث والمساب .

لكن تجد الأمر يختلف في الحديث عن العادات التي ألفها الناس في حركة الحياة ، فهذه أمور تحتاج إلى تلطّف وتدرّج ، ولا يناسبها القصّر والقطّاع ، ألم تَرَ إلى المشرّع سبحانه حينما أراد أن يحرم الخمر ، كيف تدرّج في تحريمها على عدة مراحل حتى يحدث هذه العادة التي تحكمت في نفوس الناس وتمسكتهم ، إكان يمكن معالجة هذه المسألة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟

انظر كيف لفت أنظار القوم بلطّف إلى أن في الخمر شيئاً ، فقال تعالى : ﴿ وَمِنَ امْرِئَاتِ النَّحِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ﴾ (١٧) وَرِزْقاً حَسَنًا .. (١٧)

ولما سمع بعض الصحابة هذه الآية قال : والله لكان الله يُبيّئ للخمر شيئاً ، لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرزق بأنه حسن ، وسكت عن السكر فلم يصفه بالحسن ، فإن وراء هذا الكلام أمراً في الخمر : لأنه يئلف نعمة الله ويُفسدها على أصحابها ثم يُحوّل هذه المسألة إلى عظة وإرشاد ، فيقول : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا .. ﴾ (٢١٦)

(١) السكر كل ما يسكر أي الخمر ، أو نقيع التمر وعصير العنب الذي لم تسمّه النار وهو غير مسكر ، والسكر أيضاً الطل . [تفسير القويم ١/ ٢٢٠] .

وهكذا قرّر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها ، وترك لهم حرية الاختيار ، فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعاً ملزماً ، إلا أنه مهد الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك .

ثم حدث من أحدهم أن صلى وهو مخمور لا يدري ما يقول ، فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعيذ ما تعبدون ، فغمزه من بجواره وعرف أنه مخمور ، ووصل خبره إلى رسول الله ﷺ فنزل قوله تعالى^(١) : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ..﴾ [النساء]

وبذلك أطيح مدة الامتناع عن شرب الخمر ، فالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ، فإذا لا بدّ من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف ، وهكذا عوّدتهم الامتناع وتربّهم على الصبر عن هذه الآفة التي تمكّنت منهم . ثم يتحصّن الحق سبحانه فرصة منهم ، حيث اجتمع القوم في مجلس من مجالس الشراب ، ولما نهبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى سالت نمازهم ، وعندها ذهبوا بأنفسهم إلى رسول الله ﷺ يسألونه^(٢) :

(١) من طي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبيد الرحمن بن عوف طعاماً فسلمنا وسقنا من الخمر فأخذت الخمر معاً وحضرت الصلاة فسلمنا فلاناً فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعيذ ما تعبدون ومن تعبد ما تعبدون . فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ..﴾ [النساء] أورده ابن كثير في تفسيره (١ / ٥٠٠) . ثم قال : مكنا روله ابن أبي حاتم وكنا روله الترمذي عن عبيد بن جهم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ . وقال حسن صحيح .

(٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في البقرة ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ..﴾ [البقرة] فدعى عمر فقرأت عليه ، فقال اللهم بين لنا من الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ..﴾ [النساء] . فكان مقدس رسول الله ﷺ إذا أقيم الصلاة ينادي . لا يقرّب الصلاة سكران . فدعى عمر فقرأت عليه . فقال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْبَامُ وَحَسْمٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ..﴾ [المائدة] فدعى عمر فقرأت عليه . فلما بلغ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ [المائدة] . قال عمر انتهى . أورده الواحدي النيسابوري في أسباب النزول (من ١١٨)

يا رسول الله بيِّن لنا في الخمر رأياً شافياً . وهنا يفرغ الوحي على رسول الله بالحكم القاطع : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ .. ﴾ (٩٠) [المائدة]

لكيف كانت معالجة هذه الآفة التي تمكثت من الناس لو نزل القرآن جملة واحدة ؟

إن الحق تبارك وتعالى ينزل القرآن مُفَرَّقًا مُنْجِماً حَسَبَ الْأَحْدَاثِ ، كَأَنَّهُ يُجْرَى مِشَارَكَةٌ بَيْنَ آيَاتِ التَّنْزِيلِ وَالْمُتَفَعِّلِينَ بِهَا الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى تَنْفِيذِ مَطْلُوبَاتِهَا ، حَتَّى إِذَا لَبَّاهُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْحِزَالِ ، مَعَ أَنَّهُ ﷺ قَدْ نَهَاكَم أَنْ يَبْدَاهُ بِالسَّوَالِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أُمُورٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنبُؤُكُمْ .. ﴾ (١٠١) [المائدة]

ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الله ، كما حكى القرآن :

- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]
- ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]
- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ .. ﴾ (١٨٩) [البقرة]
- ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّجَالِ .. ﴾ (١٠٥) [طه]

إذن : وراء نزول القرآن مُفَرَّقًا مُنْجِماً حِكْمٌ بِالْفِعْلِ يَجِبُ تَدْبِيرُهَا ، وَهَذِهِ الْحِكْمُ مَا كَانَتْ لَتَصُدَّ لَوْ نَزَلَ الْقُرْآنُ جَمْلَةً وَاحِدَةً .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْأَلْنَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ (١٧)

قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا .. ﴾ (١٧) [الإسراء] آمِنُوا : أمر ، ولا تؤمنوا : نهى . والأمر والنهى نوعان من الطلب ، والطلب أن تطلب من الأدنى أن يفعل ، والنهى أن تطلب من الأدنى ألا يفعل ، فإن كان الطلب من مُسار لك فهو التماس ، وإن كان إلى أعلى منك فهو دعاء .

لذلك حينما نقول للطالب أعرب : (رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ) يقول : اغفر فعل أمر ، نقول له أنت سطحي المبار : لأن الأمر هنا من الأدنى للأعلى ، من العبد لربه تبارك وتعالى ، فلا يقال : أمر ، إنما يقال : دعاء .

والطاعة أن تمتثل الأمر والنهى ، فهل نقول في قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا .. ﴾ (١٧) [الإسراء] أنها للتخيير ، فإن آمنوا فقد أطاعوا ، وكذلك إن لم يؤمنوا فقد أطاعوا أيضاً ؟

نقول : الأمر والنهى هنا لا يراد منه الطلب ، بل يراد به التهديد أو التسوية كما نقول لابنك حين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكراً أو لا تذكر ، أنت حر ؛ لا شك أنك لا تقصد النهي عن المذاكرة ، بل تقصد تهديده وحثه على المذاكرة .

فَقُولْ ﴿قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ..﴾ (١٧) [الإسراء] للتسوية ،
كما قال . ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ..﴾ (١٨) [الكهف]

فهذا ليس أمراً بحيث أن الذي يفعل الأمر أو النهي يكون طائعاً ،
بل المراد هنا التهديد أو التسوية ، فسواء آمنوا أو كفروا : لأن الحق
سيحانه جعل في ذلك عزاءً لرسوله ﷺ في إيمان أهل الكتاب .

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ فَسَلِهِ ..﴾ (١٧) [الإسراء] أي : اليهود
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية ، واستنصحووا للتوراة
والإنجيل ، ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ، فهؤلاء
شاهدون بأن الرسول حق بما عندهم من بشارة به في التوراة
والإنجيل : لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ، لأنهم
يعلمون علم اليقين أنه الدين الحق .

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام^(١) ، وكان من علماء اليهود ، وكان
يهم أوصاف رسول الله وزمن بعثته ، لذلك قال لقد عرفته حين
رأيت كعمرتي لابني ، وعمرتي لمحمد أشد^(٢) .

(١) هو عبد الله بن سلام بن العارث الأسراييلي ، أبو يوسف ، صحابي ، أسلم عند قدوم
النبي ﷺ المدينة ، وكان اسمه « النعمان » اسماء رسول الله ﷺ عبد الله ، وشهد مع
حضر فتح بيت المقدس ، أقام بالمدينة إلى أن قرأ عام ٤٢ هـ . (الإعلام للزركلي
٩ / ٦)

(٢) يقول تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَتَرَفَعُونَ كَمَا يَتَرَفَعُونَ الْإِسْلَامَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَتْلُونَ﴾ [البقرة] قال القرطبي : ويروى عن حضر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن
سلام أتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر ، نزل الأمين من السماء على
الأمين في الأرض بنته لعمرته ، وإن لا أعرف ما كان من أمه . ذكره ابن كثير في
تفسيره (١٩٤ / ١)

ولما اختتم الإسلام في نفسه ذهب إلى رسول الله وصالحوه بما
نوى من اعتناق الإسلام ، وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بُهت^(١)
فإن أعلنت إسلامي الآن قالوا في ما ليس في ، فاسألهم على وأنا ما
زلت على دينهم ، وانظر ما يقولون ، فاسألهم رسول الله . ما تقولون
في ابن سلام ؟ فقالوا : حَبْرنا وابن حَبْرنا ، ووصفوه بخصير
الصفات ، وأطيب الخصال ، فقال عبد الله : يا رسول الله ، أما وقد
قالوا في ما قالوا فأشهد ألا إله إلا الله وأنت رسول الله ، فإذا بهم
يذمونه ويتهمونه بأحسن الخصال ، فقال : يا رسول الله ألم أقل لك
إنهم قوم بُهت^(٢)

إن . ففي إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى
الذين عرفوا رسول الله بأوصافه في كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه
حق ، في إيمان هؤلاء عَرَأَ لرسول الله حين كفر به قومه وكذبوه ؛
لذلك قال تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ
الْكِتَابِ (١٣) ﴾

[الزهد]

ومن مَن كُتِفَونَ بِشهادة هؤلاء ؛ لأنهم قوم صادقون مع أنفسهم ،
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التي تلقوها ، فحينما بشرت بمحمد
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحَرِّفوها ، بل كانوا يسارعون
إلى المدينة انتظاراً لمبعث النبي الجديد الذي سيظهر فيها ، لقد كانوا
يقولون لكفار مكة : لقد أظلم زمان نبي جديد نتبعه قبلكم ، ونقتلكم
به قتل عاد وإرم

(١) البهتان . الكذب والافتراء . [لسان العرب . مادة بهت] .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٢٨) ، وأحمد في مسنده (١٠٨/٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٢)

من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٨٨) [البقرة]
إلا أن الله أبقى للحق خليفة ، وجعل له خميرة استجابت لرسول الله ،
وتفاعلت مع الدين الجديد .

وقرله تعالى : ﴿ إِذَا يَتْلَى عَلَيْهِمْ .. ﴾ (١٠٧) [الإسراء] أى : القرآن
﴿ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ (١٠٧) [الإسراء]

كلمة (يَخْرُونَ) توحى بأنهم يسارعون إلى السجود ، وكأنها
عملية انفعالية غير إرادية ليس لهم فيها تصرف ، فبمجرد سماع
القرآن يرتعون على الأرض ساجدين ، لأنهم تفاعلوا معه ، واختصر
الإيمان في نفوسهم . ليس ذلك وفقط ، بل ويخرون (لِلْأَذْقَانِ)
جمع ذَنَنْ ، وهى أسفل الذك السفلى ، ومعلوم أن السجود يكون على
الجبهة ، أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله ، وهذا دليل على الخضوع
والاستسلام لله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ (١٠٨)

أى : يقولون حال سجودهم . سبحان ربنا الذى وفى بوعدته فى
التوراة والإنجيل ، وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن ، سبحانه حقيق
لنا وعده وأدركناه وآمننا به ، وكان هذه نعمة يحمدون الله عليها

ويقول الحق سبحانه عنهم :

﴿ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (١٠٩)

قد خروا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لأنهم أدركوا القرآن الذى

سورة الاسراء

﴿ ٧٠-٨٨ ﴾

نزل على محمد ، وتحقق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا به . أما هذه المرة فيضرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به ، فيكون له لنفعهم آخر ، لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ، فيقول : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ .. ﴾ (١٧٠) [الإسراء] فكلما قرأوا آية ازدادوا بها خشوعاً وخضوعاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١٧٠)

(ادْعُوا) اذكروا ، أو نادوا ، أو اطلبوا (الله) عَمَّ على واجب الوجود سبحانه ، ومعنى : عَمَّ على واجب الوجود أنها إذا أطلقت انصرفت للذات الواجبة الوجود وهو الحق سبحانه ، كما تُسمى شخصاً ، فإذا أُطلق الاسم ينصرف إلى المسمى .

والأسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم ، أو كنية ، أو لقب .

الاسم : وهو أغلب الأعلام ، ويُطلق على المولود بعد ولادته ويُعرف المولود به .

والكنية : وتُطلق على الإنسان ، وتُسبق بآب أو أم أو ابن أو بنت ، كما نقول : أبو بكر ، وأم المؤمنين .

واللقب : وصف يُشعر بالمدح أو بالذم ، كما نقول : الصديق ، الشاعر ، الفاروق .

فإذا كان الاسم معاً شريك غيره لا بُدَّ لتمييزه من وصفه وصفاً يُعرف به ، كما يحدث أن يأتى شخص أن يسمى أولاده جميعاً : محمد . فالتسمية فى هذه الحالة لا تُشخص ولا تُعين المسمى ، لذلك لا بُدَّ أن نصف كل واحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين .

وإذا كنّا نحن نُسمّى أولادنا : فإن الحق سبحانه سَمّى نفسه بأسمائه التى قال عنها : الاسماء الحُسنى ، وكلمة (حُسْنَى) أفعال تفضيل للمؤنث . مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن لكن لعاداً وَصَفَ أسماءه تعالى بالحسنى ؟

الاسم يُبَيِّنُ المسمى ، لكن الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على المسمى الذى أطلقت عليه ، فلك تُسمّى شخصاً « سعيد » وهو شقى أو نسمى شخصاً « ذكى » وهو غبى . وهذا ليس بحسن فى الاسماء ، الحسن فى الاسم أن يطابق الاسم المسمى . ويتوافر فى الشخص للصفة التى أطلقت عليه ، فيكون الشخص الذى سميته « سعيد » سعيداً فعلاً .

وهكذا يكون الاسم حسناً ، لكنه لا يأخذ الحُسْنَ الأعلى ؛ لأن الحُسْنَ الأعلى لأسماء الله التى سَمَى بها نفسه ، فله الكمال المطلق فهذه - إذن - لا تقاوى فى تسمية البشر ، فكثيراً ما تجد « عادل » وهو ظالم ، و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا :

وَأَقْبَحُ الظُّلْمِ بَعْدَ الشُّرْكِ مَنْزِلَةُ أَنْ يَظْلَمَ اسْمٌ مُسَمًّى ضِدَّهُ جَعِلاً
فَنَشَارِعَ كَعِمَادِ الدِّينِ تَسْمِيَةً لِكَيْتَهُ لِعِمَادِ الدِّينِ قَدْ جَعِلاً
فالاسم قد يظلم المسمى كما حدث أن سَمَّوْا الشَّارِعَ (عماد الدين) ،

وهذا الضارع كان في الماضي بؤرة للمسق والفجور ، وما أبعد ما سبقاً عن هذه التسمية .

فلفظ الجلالة (الله) علم على واجب الوجود ، وبعد ذلك جاءت صفات غلبت عليه ، بحيث إذا أُطلقت لا تنصرف إلا إليه . فإذا قلنا العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا لله تعالى . لكن يمكن أن نقول فلان العزيز في قومه ، فلان الرحيم بمن معه ، فلان النافع لمن يتصل به ، إنما لو قلنا النافع على إطلاقه فهو الحق سبحانه وتعالى .

لذلك : جعلت الصفات محل اسم الذات (الله) ؛ لأنها إذا أُطلقت لا تنصرف إلا لله تعالى . فاسماء الله الحُسنى هي في الأصل صفات له سبحانه .

ولو تأملنا هذه الأسماء لوجدناها على قسمين . أسماء ذات ، وأسماء صفات فعلية ، اسم الذات لا يتصف الله بمقابله . فالعزیز مثلاً اسم ذات فلا نقول في مقابله الذليل ، والحي اسم ذات فلا نقول الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل ، فالمعزّ صفة فعل يعني يعزّ غيره . ومقابلها المذلّ ، والضارّ مقابلها النافع . والمحيي مقابلها المميت وهكذا . إن وجدت للاسم مقابلاً فنعلم أنه اسم لصفة الفعل من الله تعالى . وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات .

لكن نقف مثلاً عند الستار وهي صفة فعل لأنه يستتر غيره . لكن ليس لها مقابل فلا نقول الفضاخ ، لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن يتخلّق خلفه بهذه الصفة ، وأن يُربّب صفة الستار عند الناس للناس ، لئلا يعلم الناس عن أحد أمراً غاضباً لزهودوا في كل ما يأتي من عنده ولو كان حسنة ، وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة في الخير .

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ، فإنك تعطى للمجتمع فرصة لينتفع بما لديه من صفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يُعصِي ويحب أن يُستر على عبده المعاصي ؛ لكي يستمر دولا ب الحياة ؛ لأنه لا يوجد أحد له كمال إلا النبي ﷺ ، وصدق القائل

مَنْ ذَا الَّذِي مَأْمَأَ قَطُ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطُ

إذن : فمن الحكمة أن يأمر الله تعالى بستر عيب خلقه عن خلقه حتى تستمر حركة الحياة ، لأن الإنسان لبن أضياع ، وقلبه سريعاً ما يتقلب ، وأربما لو عرفت عنك شيئاً مستوراً لتغيرت لك وأنت كذلك ، وأربما تقطعت بيتنا حبال المودة ، إنما بالستر يستفح كل منا بالآخر .

ومن هنا قالوا : لو تكاشفتم ما قدامتكم ، أي : لو تكشفت الأسرار ، وعرف كل منكم عيب أخيه ما دفنت من يموت منكم . وهذا منتهى ما يمكن تصوُّره من التقاطع بين الناس .

فقرله تعالى . ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ .. ﴾ (١٦٠) [الإسراء] فلختر هذا الاسم بالذات (الله) العلم على واجب الوجود ، وهو اسم ذات لا يدل على صفة معينة ، لكنه يعمل في طياته كل صفات الكمال فيه ، فإن كانت للأسماء الأخرى مجالات ، فالقادر في القدرة ، والحكيم في الحكمة ، والقابض في القبض ، والعزیز في العزة فإن بكل اسم مجالاً وسيالاً ، فإن (الله) هو الاسم الجامع لكل الصفات .

لذلك في الحديث النبوي الشريف : « كُلُّ شَيْءٍ لَا يُبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْقَرُ »^(١) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

ﷺ : « كل كلام لو لم يزل لا ينتج بذكر الله عز وجل فهو أبقَر - أو قال ، أبلغ » .

لماذا ؟ لانك حين تقدم على أى فعل تحتاج أولاً إلى حكمة لتعرف من خلالها لماذا تفعل ، وتحتاج إلى قدرة تُعينك على إنجازه ، وتحتاج إلى علم يُمصِّر هذا الفعل وعاقبته ؛ إذن . تحتاج إلى صفات كثيرة ، فحين تُقبل على العمل لا تُقل يا حكيماً يا قادراً يا عيماً ، إنما الحق سبحانه يُريحك . ويكفي أن تقول فى الإقدام على الفعل : باسم الله . لانك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال .

﴿ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ ۝ (١١٠) ﴾ [الاسراء] واختار الرحمن دون الجبار أو القهار ، لأن الرحمة صفة التحيُّن للخلق ، فالحق سبحانه وتعالى يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من خُدم الرحمة ومن أسبابها ؛ لأن العبد إذا عرف الله : صفة الجبروت ، وصفة القهر ، وصفة الانتقام انتهى من أسباب الوقوع تحت طائلة هذه الصفات ، فكانه يرحم عباده حتى بصفات اقهر والانتقام .

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى . ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ (١٧٩) ﴾ [البقرة] لانه إذا علم القاتل أنه سيُقتل انتهى عن القتل . وفى الاثر . « القتل أنقى للقتل » .

إذن فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب الخلق ، وإنما رحمة بهم حتى يتفروا بعيداً عن ارتكاب ما يُرجب القصاص أو الحد أو العقوبة . حتى الذى يقهره الله مرحوم أيضاً ؛ لانه ما دام قال أنا قهار . فاحذرنى ، فهو بذلك يرحمه لانه يُحذِّره من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه

وكتلك اختار اسم (الرحمن) لأن مجال التكليف كله الرحمة ، وما نُزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويُحقِّق لهم السعادة فى

حركة الحياة ، فيتكاس الخلق فيما بينهم ، ويتعاونون ، ويتساندون ولا يتعاندون ، ويكونون جميعاً على قلب رجل واحد ، هذه ضاية المنهج الإلهي في دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمناً سالماً .

فالرحمانية الإلهية هي الغالبة في كل التشريع ، وهي السمة العامة ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٢﴾ [الرحمن] فالقرآن الذي نزل ليُنظّم حياة الناس ويحكمها ، ويصلح حركة الحياة ، ويضع السلام بينك وبين الله ، وبينك وبين نفسك ، وبينك وبين الناس ، هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية .

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى في سورة الرحمن : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٢﴾ [الرحمن] والآلاء هي النعم ، وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٢٥﴾ [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ، فكيف تُختم هذه الخاتمة التي تدلّ على النعمة ؟

ولو تدبّر القوم ما اعترضوا : لأن في النار والتحذير منها والتخويف بها نعمة ، كأن القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يُوجب النار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ، أليست هذه من نعم الله على عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يُقدّم لكم الحق سبحانه تحذيراً وإنذاراً ، ثم فاجاكم بالعذاب ؟

وتقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله (الرحمن) في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْرَوْنَا عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْتَلْ بِهِ خَبِيراً ٥٩﴾ [الفرقان]

سُورَةُ الْأَشْرَافِ

﴿٨١٢﴾

أى : بعد أن خلق الخلق كله بسمائه وأرضه وما فيهما استوى على العرش ؛ لأن الاستواء على العرش يعنى أن كل شيء ثم له سبحانه خلقاً وإيجاداً ، وانتهى إلى الجلوس على العرش ، وهذا تمثيل بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أن يستتب لهم الأمر ، فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذي لا يعارضه أحد .

فالحق سبحانه يُبَيِّنُنا بقوله : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ..﴾ [الفرقان] واحتر صفة الرحمة لِيُوجِي لنا أن قعوده على العرش لا يعنى الثَّهَرُ والجبروت ، إنما قعد على عرشه رحمة بكم ، قعد على العرش لِيُنْظِمَ حياتكم ، ويرحم بعضكم ببعض ، فتسعدوا بالحياة ، فالاستواء هنا لا استواء قهر وغلبة ، بل استواء رحمة لمصلحتكم أنتم .

وفى آية أخرى قال : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه] وقد ورد استواءه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب الله ، نظمها الناظم فى قوله :

وَذَكَرُ اسْتِواءِ اللَّهِ فى كَلِماتِهِ	على العَرْشِ فى سَبْعِ مَواضِعَ قَاعَدَتِ
ففى سُورَةِ الْأَعْرَافِ ثَمَّةٌ يُؤَنِّسُ	وفى الرَّعْدِ مع طَه فَكَلَمَتُ أَكْرَ
وفى سُورَةِ الْفُرْقَانِ ثَمَّةٌ سَجْدَةٌ	كَذَّا فى الْحَدِيدِ الْفَهْمُ ، فَهْمٌ مؤيَّدُ

وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة رحمانيته ، لأنه يُخَوِّفُ عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى المخالفة ، فيأخذوا نعمة الله فى الدنيا ، ويسعدوا بها ، ويأخذوا نعيم الآخرة فيسعدوا بها ، فهى - إذن - الرحمانية المستولية والسمة العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة .

وفي الحديث « في آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة... »^(١) ولم يقل : تجلى الغفار بالمغفرة ، فلماذا أثر صفة الجبار في مجال المغفرة ؟

قالوا لأن المغفرة تُوحى بوجود ذنب ، والذنب يقتضي العقوبة ، وهذه من اختصاص صفة الجبار فهل تغلبت صفة الغفار على صفة الجبار ، وأخذت اختصاصها ؟ لا يل تشفع صفة الغفار عند صفة الجبار . للموقف لك أيتها الصفة ، لكن نستصحبك في أن تشفع في هؤلاء ، فكان صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال .

لذلك ، فالذين يُفسِّرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون ، وشفع الأنبياء ، وشفعت الملائكة ، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين^(٢) فعند من سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ذاته عند ذاته ، وهكذا

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « أعطيت أمي في شهر رمضان حسناً لم يعطني شيء قبله ، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم ، ومن نظر الله إليه لم يعذب أبداً . وأما الخاصة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله بهم جميعاً . فقال رجل من القوم : أمي ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم قالوا : اللهم إني أصبحنا في الترهيب والترهيب » (٦٥/٢) . رواه البيهقي بإسناده مقارب .

(٢) من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث طويل عن رسول الله ﷺ قال : « عُرِضَ عليّ ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة ، فجميع الأولون والآخرين بصعيد واحد ، حتى قال ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال ادعوا الأنبياء فيشفعون . ثم يقال ادعوا الصالحين ، والذين وبه الخمسة والستة ، والذين ليس معكم أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا ، فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين ، استأخوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئاً فيدخلون الجنة » الحديث أخرجه أحمد في مسنده (١/١) وأوردته الهيثمي في المجمع (٢٧٤/٩) والسيوطي في « البدور السافرة في أمور الآخرة » (ص ١١٩) .

تشفع صفة الجمال (الخفار) عند صفة الجلال (الجبار) تبارك وتعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .. ﴾ (١١٥) [الاسراء] فأى اسم تدعو به لأن أسمائه كلها حسنى ، لكن ليكن عندك ذكاء فى الدعاء ، فتدعو بما يناسب حاجتك ، فإن أردت علماً فقل يا عالم طمئنى ، وإن كنت ضعيفاً فقل : يا قوى قوئنى ، وإن أردت العزة فقل : يا عزيز أعزئنى وهكذا .. فإن أردت الاختصار فقل يا الله . تكفيك كل شيء

ثم يقول تعالى ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ^(١) بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١١٦) [الاسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة (ولا تجهر) فالجهر منهى عنه ، وكذلك (ولا تخافت) أى : لا تسرها بحيث لا يسمعك من خلفك ، وهذا منهى عنه أيضاً ، فكلاً الطرفين مذموم ، وخير الأمور الوسط .

ووضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة منهياً عنه فارتفاع الصوت عالياً من باب أولى ، فلا يليق أبداً رفع الصوت بالصلاة ، ثم استعمال الميكروفونات أيضاً ، وما تسببه من إزعاج للناس .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٧٤) [الاعراف]

فانت حين ترفع صوتك بالقرآن ، وخاصة فى الميكروفون تلزم الناس بالإنتصات وتوقعهم فى الإنتم والصرح ، أو تعطل مصالحهم ،

(١) خلفت الدجر بصوته لم يزل . وخلفت بقرائه أو بصلاته لم يرفع صوته بها

ولعل غيرك في هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخر ، أو يستغفر ، أو يُسَبِّح أو يصلي ، فكيف تجعل الامر المذروب عندك هائكماً على غيرك ؟ هذا لا يجوز ، بل اترك للناس وشئوهم فكل منهم حرٌ فيما يقتل به ، ولا تكن من الذين قال الله في حقهم :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَعًا (١٠٤) ﴾ [الكهف]

كالذي يُشعل الميكرون قبل صلاة الفجر ، ويأخذ في إنشاد كلام ما نزل به الشرع ، يزجج به الناس ، ويُطلق به المريض ، ولا يراعي للناس حرمة . فمتى يفيق المسمعون ؟ ومتى ينتبهون إلى هذه البدع التي تُشوش على الناس وتُفسد عليهم عبادتهم ؟

أما إن كان وقع الصوت بالقرآن لغرض دنوى ومكسب شخص ، وأن نجعل الامر مفروضاً للأصوات ، ومضماراً للسباق ، إن كان الامر استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله ، فقد دخل صاحبه في شريحة أخرى من الإثم ، عافانا الله وإياكم .

والحق سبحانه يقول . ﴿ وَأَتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٦) ﴾ [الإسراء]

أي بين الجهر والإسرار ، واسلك سبيل الوسطية التي جاء بها الشرع ، وتأمّن برسول الله ﷺ حينما كان يتفقد الصحابة ليلاً ، فوجد أبا بكر - رضي الله عنه - يقرأ ، ولا يكاد يسمع صوته ، فلما سألته . قال : يا رسول الله ، أناجي ربي وهو عالم بي ، فلما ذهب إلى عمر - رضي الله عنه - وجدته يقرأ بصوت عالٍ ، فلما سألته قال : يا رسول الله أزجر به الشيطان ، عندها أمر ﷺ أبا بكر أن يرفع

صوته قليلاً ، وأمر صر أن يخفض صوته قليلاً^(١) .

وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أمرنا بها حتى في الدعاء ، كما جاء في قوله تعالى ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ (٢٠٥)﴾ [الاعراب]

فكلمة ﴿بَيْنَ ذَلِكَ .. (٢٠٥)﴾ [الإسراء] البينية هذه تكاد تشيع في كل أحكام الدين : لأن القرآن جاء لامة رَسَطَ بالأمور الوسط في كل شئون الحياة ، ففي قمة المسائل وهي الأمور العقديّة مثلاً يقف الإسلام موقفَ الوسطية بين مَنْ يُنْكِرُونَ وجود الإله وَمَنْ يَقُولُ بِلَهية متعددة ، فينفي هذه وهذه ويقول بوجود إله واحد أحد لا شريك له وفي الإنذقي يختار الوسط ، فيقول ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ (٢٧)﴾ [الزندان]

وبذلك ضمن لاهله نظاماً اقتصادياً ناجحاً يُثري حياة الجماعة ، ويرقى بحياة الفرد ، وقد بَخَصَ هذا المنهج الاقتصادي في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)﴾ [الإسراء]

فالحمسك المفتر الذي يقبض يده عن الإنفاق يتسبب في وكود البضائع وتوقف حركة الحياة ، وهذا خطر على المجتمع ، وفي التذبذير خطر على الفرد حيث يتفق كل ما معه ، ولا يُبقى على شيء

(١) قال محمد بن سيرين : ثبت أن أبا بكر كان إذا صلى قفراً خفض صوته ، وأن صر كان يرفع صوته ، فقبل لأبي بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أباكر ربي عز وجل ولقد علم حاجتي ، فقبل لصوت . وقبل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان ووقت الزندان قيل : لصوت . فلما ذُكرت ﴿وَلَا تُصَهِّرْ صَلاَتَكَ وَلَا نُفَاةً بِهَا وَتَمُتْ بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا (٢٠٥)﴾ [الإسراء] قيل لأبي بكر : أرفع هيئاً ، وقيل لعمر : اخفض هيئاً . (ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٩/٢)

يرتقى به في الحياة ، فلماذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تفقد
ملوماً على الإمساك ، محسوراً على التهذيب الذي فوت عليك فرصة
الترقى مثل الآخرين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ سُولٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرَةٌ كَبِيرًا ۝۱۱۱ ﴾

فما المحمود عليه في الآية ؟

الحق سبحانه يقول : ﴿ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا .. ۝۱۱۱ ﴾ [الإسراء]

فكأنه سبحانه لم يتخذ ولداً نعمة كبيرة على العباد يجب أن
يحمده عليها ، فإن كان له ولد فسوف يخصصه برعايته دون باقي
الخلق ، فقد نكره سبحانه عن الولد ، وجعل الخلق جميعهم عياله ،
وكلهم عنده سواء ، فليس من بينهم من هو ابن لله أو من بينه وبين
الله قرابة ، وأحبتهم إليه تعالى أنقاهم له ، وهكذا ينقذ الخلق كل
حنان ربهم وبكل رحمته .

ثم ، ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ للناس يتخذون الولد ويحرصون
على الذكر ، خاصة لأمريين : أن يكون الولد ذكراً وامتداداً لأبيه بعد
موته ، كما قال الشاعر .

* أَبْنَى يَا أَنَا بَعْدَمَا أَقْضَى *

والحق سبحانه وتعالى باقي دائماً ، فلا يحتاج لمن يأخذ ذكره ،
أو يكون امتداداً له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فالحمد لله أنه لم
يتخذ ولداً .

أو يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوى به من ضعف ، والحق سبحانه وتعالى هو الغالب لقهار ، فلا يحتاج إلى عزوة أو كثرة ، لذلك يأمرنا سبحانه أن نُجَاهِدَ لَّانَّهُ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ، والمتأمل في حال الملوك والسياسيين يجد أكثر فسادهم إما من الولد وإما من الصاحبة .

ثم يقول سبحانه . ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الأنعام: ١٠١]

وهذا أيضاً من النعم التي تستوجب الحمد ، ولك أن تتصور لو أن الله تعالى شريكاً في الملك ، كم تكون حيرة العباد ، فأيهما تطيع وأيها ترفض ؟

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة في هذا المثل الذي خبره لنا : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا مَلَمًا لَوْ جَاهِلٌ هَلْ يُسْتَوِيَانِ مَثَلًا ..﴾ [الزمر: ٢٥]

لذلك ، ففي أعراف الناس وأمثالهم يقولون : (المركب التي بها ريسين تفرق) وتكونه سبحانه واحداً لا شريك له يجعلك مطمئن إلى أمره وتنهيه فتطيعه وأنت مطمئن ، فأوامره سبحانه نافذة لا معقب لها ، ولا معترض عليها ، فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف ، فليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟

وأيضاً فإن الحق سبحانه يقول : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ ..﴾ [الأنعام: ١٠٢]

الوليّ ، هو الذي يليك ، وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به أنه يجلب لك نفعاً ، أو يدفع عنك ضرراً ، أو ينصرك أمام عدو ، أو يقوى

ضعفه ، فإذا لم يكن لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية ،
وتحتسى برحابه ، وتجس ولاءك له .

والحق سبحانه ليس به ولى يلجأ إليه ليعره ؛ لأنه سبحانه العزيز
المعز القائم بذاته سبحانه ، ولا حاجة له إلى أحد .

ثم يقول تعالى ﴿ وَكَبِّرْ تَكْبِيرًا ۝١١١ ﴾ [الاسراء]

لأن عظمة الحق سبحانه فى نفس المؤمن أكبر من كل شيء ،
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت (الله أكبر) شعار أذائك وصلاتك ،
فلا بد أن تكبر الله ، وتجعله أكبر مما سواه من الأغيار ، فإن ناداك
وأنت فى أى عمل فقل الله أكبر من صلى ، وإن ناداك وأنت فى
حضرة عظيم ، فقل ، الله أكبر من أى عظيم ، كبره تكبيراً بأن تقدم
أوامره ونواهيه على كل أمر ، وعلى كل نهى .

ولا تنس أنك إن كبرت الحق سبحانه وتعالى أمزرت نفسك بعزة
الله التى لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه ، فضلاً عن أن
العبودية لله شرف للعبد ، وبها يأخذ العبد خير سيده ، أما العبودية
للإنسان فهى مذمومة مكروهة ، وهى مذلة وهوان ، حيث يأخذ السيد
خير عبده

وهذا الشاعر حين قال :

حَسْبُ نَفْسِي عِزًّا مَا لِي عَبْدٌ يَحْتَقِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبُّ
هُوَ فِي لُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَقَى وَابِنِ أَحِبُّ

فكم تتحمل من المشقة والعنت فى مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ،
أما فى مقابلة رب العزة سبحانه ، ليمجرد أن آمنت به أصبح الزمام

فى يدك تلقاه متى شئت ، وفى أى مكان أردت ، وتحدثه فى أى أمر أحببت ، فأى عزة بعد هذا ؟

ولذلك كانت حيثية الرفعة برسول الله ﷺ فى الإسراء والمعراج أنه عبد لله ، : حيث قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَمْرٌ بِحَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. ﴾ [الاسراء]

فالعزة فى العبودية لله ، والعزة فى السجود له تعالى ، فعبوديتك لله تعصمك من العبودية لغيره ، وسجودك له تعالى يعصمك من السجود لغيره ، ألا ترى قول الشاعر

وَالسُّجُودُ الَّذِى تَجْتَوِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

إذن ، فكبر الله تكبيراً وعظماً ، والتجىء إليه ، فمن التجأ إلى الله تعالى كان فى معيته ، وأفاض عليه الحق من صفاته ، وعصمه من كَيْدِ الْآخُوَيْنِ ونهرهم . وسبق أن ضربت مثلاً بالولد الصغير الذى يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده ، فإن كان فى يد أبيه فلا يجرؤ أحد على الاعتداء عليه .

فعليك - إنى - أن تكون دائماً فى معية ربك تأمن كيد الكاشدين ومكر الماكرين ، ولا ينالك أحد بسوء ، فإن ابتلاه الله بشيء فكانما يقول له : ابتليك بنعمتى لتأخذ من ذاتى ، لأن المصيح المعافى إن كان فى معية نعمة الله ، فالمبتلى فى معية الله ذاته .

الم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت فلم تعدنى ، قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول :

أما علمت أن عبيد فلاناً مرض فلم تَعُدَّهُ ، أما علمت أنك لو عُدَّتْ
لو جدتني عنده ،^(١) .

فالمريض الذي يأنس بذاثيه ويسعد بهم ويرى في زيارتهم
تخفيفاً من آلامه ومراساة له في شدته ، ما باله إن أنس بالله وكان
في جواره وكلاهما ، والله الذي لا إله إلا هو لا يشعر برخز العرض
أبداً ، ويستحي أن يتأوه من ألم ، ولا ييأس مهما اشتد عليه البلاء ،
لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف ييأس والله تعالى معه ؟

إنن : كبره تكبيراً ، أى ، اجعل أمره ونهيه فوق كل شيء ،
وقل الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل الله أكبر من الجنة ألا
ترى قول رابعة العدوية^(٢)

كُلُّهُمْ يَعْبُدُوكَ مِنْ خَوْفِ نَارٍ وَيُرُونَ النِّجَاةَ حَمَلًا جَزِيلاً
أَوْ بَأَنَ يَسْكُنُوا الْجَنَّةَ فَيَحْطُوا بِقُصُورٍ وَيَشْرَبُوا سَلْسِبِيلاً
لَيْسَ بِي بِالْجَنَانِ وَالنَّارِ حَطٌّ أَنَا لَا أَبْتَغِي بِحُبِّي بَدِيلاً

وفي الحديث القدسي : « أولو لم أخلق جنة ونارا ، أما كنت أهلاً
لأن أعبد ؟ »

فإنه تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شيء ، حتى إن كانت
الجنة ، ففي آخر سورة الكهف يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) هي : رابعة بنت إسماعيل العدنية ، أم الخير ، مولاة آل عتيك البصرية ، عالمة
مشهورة من أهل البصرة ، ومولها بها ، لها أخبار في العبادة والفلسف ، توفيت بالقنس
عام ١٢٥ هـ (الاعلام للزركلي ١٠/٢) .

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ [الكهف]

فلم يقل . مَنْ كان يرجو جزاء ربه ، أو جنة ربه ، أو نعيم ربه .
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم ، بل يطمع في لقاء المُنعم
سبحانه ، وهذا غاية أمانته .

وفي حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : أما رأيتم عبادي ،
أنعمتُ عليهم بكذا وكذا ، وأسلم عنهم نعمتي ويحبونني . .

وبهذه الآية حُتِمَت سورة الإسراء ، فجعلنا الحق سبحانه نختمها
بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث ، وليست هذه هي كل نعم الله
علينا ، بل الله تعالى علينا نعم لا تُعد ولا تُحصى ، لكن هذه الثلاث
هي قمة النعم التي تستوجب أن نحمده عليها .

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، لأنه لم يلد ولم يولد وهو واحد
أحد ، والحمد لله الذي لم يتخذ شريكاً لأنه واحد ، والحمد لله الذي
لم يكن له ولي من الدال لأنه القاهر العزيز الممزم ، ولهذا يجب أن
نُكَبِّر هذا الإله تكبيراً في كل نعمة نستقبلها منه سبحانه .

سورة الكهف^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿مُحَمَّدٌ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلِتُبَحَّلَ لَهُ عَرِيسًا ۝﴾

• ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد ، وبدأ سورة الكهف بالحمد ، والحمد لله دائماً هو الشعار الذي أطلقه رسول الله ﷺ في خير الكلمات : « سبحان الله والحمد لله » سبحان الله بُدِئَتْ بها سورة الإسراء ، والحمد لله بُدِئَتْ بها سورة الكهف . سبحان الله تنزيه لذاته سبحانه أن يكون له شريك ، لا في الذات ، ولا في الأفعال ، ولا في الصفات ، والحمد لله كذلك تكبيرة للذات ، وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقلنا . الحمد لله ، فم سبحان الله تنزيه ، والحمد لله شكر على العطاء .

والحمد يشترك معه في المعنى العام : ثناء وشكر وهدح ، إلا أن هذه اللفاظ وإن تقاربت في المعنى العام فكلٌ منها معناه الخاص ،

(١) سورة الكهف هي السورة رقم (١٨) في ترتيب المصحف الشريف . رحد آياتها ١١٠ آية وتقع في الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحف . وهي سورة مكية في قول جميع المفسرين قال القرطبي في تفسيره : « يدوي من غرقة أن أول السورة نزلت بالمدينة إلى قوله ﴿ جَزَاءً ﴾ وأول أصح » .

وقد روي في نفس سورة الكهف أحاديث كثيرة منها
« من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » أخرجه مسلم في صحيحه (٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي الترياح رضي الله عنه قال النووي في شرحه لمسلم : « وفي رواية » من أقر الكهف « قبل » سبب ذلك ما في أولها من المعاني والآيات فمن تدبرها لم يلتفت بالدجال وكذا في آخرها »

وكل هذه الالفاظ فيها ثناء ، إلا أن الشكر يكون من مُنْعَم عليه بنعمة خاصة به ، كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ، فتشكره عليه .

أما الحمد فيكون على نعمة عامة بك ولغيرك ، فرُقعة الحمد أوسع من رُقعة الشكر ، أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيئاً ، كان تمدح مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك .

فَقَوْلُ الْحَقِّ . (الحمد لله) بالالف واللام الدالة على الحصر ، فالمراد الحمد المطلق الكامل لله ، للحمد المستوعب لكل شيء ، حتى إنَّ حمدك لأي إنسان قدَّم لك جميلاً فهو - إذا سَلَّسَلْتَهُ - حَمْدُ اللَّهِ تعالى الذي أعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك ، فالجميل جاء من حركته ، وحركته موهوبة له من خالقه ، والنعمة التي أمدَّك بها موهوبة من خالقه تعالى ، وهكذا إذا سَلَّسَلْتَ الحمد لأي إنسان في الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحانه وتعالى .

وكلمة (الْحَمْدُ لِلَّهِ) هذه هي الصيغة التي علمنا الله أن نحمده بها ، وإلا فلو ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحدِّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها لاختلف الخلق في الحمد حسب قدراتهم وقمَّكنهم من الأداء وحسب قسَّرتهم على استيعاب النعم ، ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الأدائية أقصع من العبي والأمرى فتحمل الله عنا جميعاً هذه الصيغة ، وجعلها متساوية للجميع ، الكل يقول (الحمد لله) البليغ يقولها ، والعبي يقولها ، والأمرى يقولها .

لذلك يقول ﷺ وهو يحمد الله ويثنى عليه : سبحانك لا تحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك .

سُورَةُ الْحَمْدِ

﴿ ٨٨٢٩ ﴾

فإن أردنا أن نُحصي الثناء عليك فلن نستطيع ، لأن الثناء عليك لا يعرف مداه إلا أنت ، ولا يُحصيه غيرك ، ولا فعلك إلا أن نقول ما علمتنا من حمدك : الحمد لله .

إذن ، فاستوله الناس جميعاً في الحمد لله نعمة كبرى في ذاتها تستحق الحمد ، فنقول الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله ، والحمد الأول أيضاً نعمة ، وبذلك نقول : الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله بالحمد لله .

وهكذا ، لو تشبعت الحمد لوجدت سلسلة لا تنتهي ، حمد على حمد على حمد على حمد ، فيظل الله معبوداً دائماً ، ويظل العبد حامداً إلى ما لا نهاية .

والحمد لله استهل بها الحق سبحانه خمس سور من القرآن

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١ ﴾ [البقرة]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْتِلُونَ ۝١ ﴾ [الأنعام]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ۝١ ﴾ [الكهف]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۝١ ﴾ [سبا]

- ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَعَةٍ ۝١ ﴾ [فاطر]

ولكن ، لكل حمد في كل سورة هيبة خاصة ، فالحمد في الأولى

لأن الله رب العالمين ، ورب يعنى الخالق والمستولى للتربية ، خلق من عدم ، وأمد من عدم ، وتولى تربية عباده ، فهو رب لكل العالمين ؛ لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذى خلق العالمين ، وأمدهم بفضله .

وفى الثانية . نحمده سبحانه الذى خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، وهذه آيات من آيات الله ونعم من نعمه ، فالسماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت ، ويستبقى نوعهم بالتكاثر .

والظلمات والنور من نعم الله ، وهما متكاملان لا متضادان ، فالظلمة مهمة ، كما أن للنور مهمة ، الظلمة للسكون والراحة ، والنور للنسعى والحركة ، ولا يمكن لساع أن يسمى ويجد فى عمل ، إلا إذا ارتاح وسكن وجدد نشاطه ، فتقابل الظلمة والنور للتكامل ، فالحياة لا تستقيم فى ظلام دائم ، كما أنها لا تستقيم فى نور دائم .

وفى السورة الثالثة من السور التى افتتاحها الحق سبحانه بـ (الحمد لله) - التى نحن بصددنا - أراد الحق سبحانه أن يوضح أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط ، بل هناك تربية أعلى من المادة تربية روحية قيمة ، فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخلق الإنسان ، فهو لم يخلق لمعادته فحسب ، ولكن لرسالة أسمى ، خلق ليعرف القيم والرب والدين وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية ، فقال تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ ۚ ۝١ ﴾ [الكهف]

لحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . ولقنا . إن

الحق سبحانه محمود برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج التي تُصلح حركة الحياة . كما قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن]

فتعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان ، إذن ، وضع الله سبحانه لعباده للمنهج المنظم لحياتهم قبل أن يخلقهم ، لعلمه سبحانه خلقه ، وبما يصلحهم ، كالمخترع للآلة الذي يعلم مهمتها ويحدد قانون صيانتها ، فالكتاب الذي نزل على محمد ﷺ هو المهمة الأساسية ، فيجب أن تُوطن عليها نفسك ، وتعلم أنه المنظم لحياتك ، وبه قانون صيانتك .

وقوله . ﴿عَلَى عَبْدِهِ ۝﴾ [كهف] كما قلنا : في سورة الإسراء . إن العبودية كانت حيثية الرفعة في الإسراء والمعراج ، فقال سبحانه . ﴿سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۝﴾ [الإسراء]

فالعبودية رفعته إلى حضرة تعالى . لأنه كان عبداً بحق ، وهذا يعني إنزال الكتاب عليه ، فكان عبداً بحق قبل أن يُسرَى به ، وحمل منهج الله أولاً فالتفت لربه لفئة أراد أن يلفت بها سواه ، فاحلص هو أولاً في العبودية ، وتعمل ما تيسر ، فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحاضرة فخرج به ، وهناك أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى الخلق ليرفع بها صوته إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج

إذن . فالنبي تناول ليناول وتناول لأنه أخلص العبودية ، فصعد إلى حضرة ربه ، وأخذ فريضة الصلاة وبلغها لقومه ، وكانه يقول لهم : مَنْ أراد أن يلتقي بالله . فليدخل في الصلاة .

و ﴿الْكِتَابَ ١﴾ [الكهف] هو القرآن الكريم ، لكن سورة الكهف ترقبها اثامته عشرة بين سور المصحف من المائة والأربعة عشرة سورة ، أى : أن القرآن لم يكتمل بعد ، فلماذا قال تعالى (الكتاب) وهو لم يكتمل بعد ؟

نقول : الكتاب يُطلق ويُرادُ به بعضه ، كما فى قوله تعالى . ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ١٨﴾ [الأنعام] فالآية الواحدة تُسمى قرآناً ، والسورة تُسمى قرآناً ، والكل يُسمى قرآناً .

أو : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ، ثم نزل به بعد ذلك مُتَجَمِّعاً حَسَبَ الْوَقَائِعِ ، فالمراد هنا الإنزال لا التذليل .

وقوله تعالى : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ١٩﴾ [الكهف] أى جعله مستقيماً ، لا عِوَجَ فيه ، كما قال فى آية أخرى . ﴿تُرْأَتْنَا هَرِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ٢٠﴾ [الزمر] والاعوجاج . أن يأخذ الشيء امتداداً مُنْحَنِيًّا ملتوياً ، أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه ، لا يعيل يميناً أو شمالاً . ومعلوم أن الخطَّ المستقيم يمثل أقرب مسافة بين نقطتين ، ولا تستقيم حياة الخاس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعاً على منهج مستقيم يهتدون من التصادم فى حركة الحياة .

فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين ، فكلُّ منهم لديه موهبة يحتاجها الآخرون ، فهذا طبيب ، وهذا مهندس ، وهذا نجار ، وهذا خياط ، ولا يستطيع لحد أن يقوم بذاته أو يستغنى عن مواهب غيره ، فلا بد أن يتولج الناس فى الحياة ، وأن يكاملوا .

هذا التواجه إن لم يُنظَّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت
حركات الناس ، كما يحدث على الطريق الملتوى كثير المحجنات ،
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك ، فيحدث التصادم . إذن :
لا بد من استقامة الطريق ليرى كل منا الآخر ، فلا يصطدم به .
والمنهج الإلهي هو الطريق المستقيم الذي يضمن سلامة الحركة في
الحياة .

وقد ذكر الاعوجاج أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ
قُلْ يَسِفُّهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ^(١) ۚ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِرْبًا وَلَا
أَمْتًا ^(٢) ۚ ﴾ [طه]

أى : أرضاً مستوية خالية من أى شيء ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِرْبًا ۖ ﴾ (١٧)
[طه] أى مستقيمة ﴿ وَلَا أَمْتًا ۖ ﴾ (١٧) [طه]

أى : مُستوية لا يوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية
أيضاً وتسبب التصادم ، وهذا ما يُسميه رجال المرور (العقبة) .

ثم يقول الحق سبحانه واصفاً القرآن الكريم .

﴿ قِيمًا لِّنُذِرَ بِمَا شَدِيدَ آيَمِنَ لَدُنَّهِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَسْمَلُونَ الصَّالِحِينَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ ﴾

قوله : (قِيمًا) أى : القرآن ، وقالوا : قِيم بمعنى مستقيم . كأنها

(١) الصلحف : الأرض المسطحة المستوية . أى : أن الجبال تنزل فلا يكون لها اثر
[القاموس المفيد ١/٣٧٩]

(٢) الأمت : التلال الصغيرة والأمت : البومة بين كل نهدين وفى التنزيل العزيز ﴿ لَا تَرَىٰ
فِيهَا عِرْبًا وَلَا أَمْتًا ۖ ﴾ [طه] أى : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع [لسان العرب مادة أمت]

تأكيد لقوله : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١﴾ [الكهف] لأن الاستقامة والمِوَج قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى المِوَج لو الاستقامة . وهذه الظاهرة تراها في الطرق المستوية للموصوفة . والتي تراها للوحة الأولى مستقيمة تمامًا ومستوية ، فإذا ما نزل المطر فصبح هذا الاستواء والتأخر ما فيه عن صيوب ، لذلك أكد الاستقامة بقوله ﴿قِيَمًا ۝٢﴾ [الكهف]

ومن معاني القيم : المهيمن على ما دونه . كما تقول : فلان قيم على فلان أي : مهيمن عليه وقلتم على امره . فالقرآن - إذن - لا عِوَج فيه ، وهو أيضاً مهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما قال تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۝١٨﴾ [المائدة]

ومنه قوله تعالى ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ۝١٩﴾ [الروم] أي : المهيمن على الأديان السابقة .

ثم يقول تعالى : ﴿لِيُعَذِّبَ أَبْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ۝٢٠﴾ [الكهف] وهذه هي العلة في الإنزال .

والإنذار : التخويف بشراً قادم . والمعتذر هنا هم الكفار ، لأنه لا يُعَذَّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليعترك مجالاً للملكة العربية وللتعشُّن أن يعمل ، وإن يستقبل القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط ، وليس بالضرورة أن يعطينا القرآن كل شيء هكذا على طرف الثمام أي قريباً سهل القناول .

ثم صَحَّح العذاب بأنه شديد ، ليس ذلك ونقط بل ﴿مِّن لَّنْعًا ۝٢١﴾ .

والعذاب يتناسب مع المعذب وقوته ، فإن كان العذاب من الله فلا طاقة لأحد به ، ولا مهرب لأحد منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ . . (٢) ﴾ [التهد] والبشارة تكون بالخير المنتظر في المستقبل ، ونلاحظ أنه في البشارة ذكر المبشر (المؤمنين) ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار في الإنذار ، فهذا من رحمة الله بنا حتى في الأسلوب ، والبشارة هنا بالأجر الحسن ؛ لأنه أجر من الكريم للمتفضل سبحانه ؛ لذلك قال الحق سبحانه بعدما :

مَكِينٍ فِيهِ أَبَدًا ۝

أى : ياتين فيه بقاء أبدى ، وكان لابد أن يوصف أجر الله الحسن بأنه دائم . وأنهم ماكنون فيه كيداً ؛ لأن هناك فرقاً بين أجر الناس للناس في الدنيا ، وأجر العنعم سبحانه في الآخرة . فلهذا ألف الناس الأجر على أنه جعل على عمل . فعلى قدر ما تعمل يكون لجرتك . فإن لم تعمل فلا لجر لك .

أما أجر الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم . فإن ظلمك الناس في تقدير أجرك في الدنيا ، فإله تعالى عادل لا يظلم يعطيك بسخاء ، لأن المنصف المتفضل . وإن انتطح الأجر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة ؛ لأنه مهما أخذت من نعم الدنيا فهو نعيم زائل ، إما أن تتركه ، وإما أن يتركه .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

والإنذار هنا غير الإنذار الأول . لقد كرر الإنذار ليكون خاصاً بقمة المعاصي ، إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداً ، أما الإنذار الأول فهو لمطلق الكفر والمعصية . وأما الثاني فهو لإعادة الخاص مع العام ، كان لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذاباً يناسب ما وقعوا فيه من جرأة على الحق سبحانه وتعالى

وقد أوضح القرآن فظامة هذه المعصية في قوله : ﴿ رَقَّالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا ۙ إِذَا ۝٨٥ تَكَادُ السَّمُومَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَعْرِىُ الْجِبَالُ هَدًاءً ۝٨٦ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُبْغَى لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٨٧ ﴾ [مريم]

إنها قمة المعاصي أن نخوض في ذات الله تعالى بمقولة تنفطر لها السماء ، وتنشق لها الأرض ، وتنهّد لهولها الجبال . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا لَهُمْ بِمَعِينٍ عَزِيزٌ ۚ وَلَا يَآبِئُهُمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝٨٨ ﴾

فهذه القضية التي ادّعوها ، وهذه المقولة التي كذبوها على الله ، من أين أتوا بها ؟ الحقيقة أنهم ادّعَوْها ولا علم لهم بها ، والعلم إما ذاتي ، وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيئاً من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ .. ۝٨٩ ﴾

(١) الإد . الناهية والأمر اللطيف والكتب الصالحى ، قال تعالى ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝٨٥ ﴾ [مريم] . آي . منكراً وكذباً فمضياً [القاموس اللويزم ١٢/١]

وعدم العلم ينشأ من أمرين : إما أن الشيء موجود وأنت لا تعلم به : لأنه مستور عنك ، وإما لأن الشيء لا وجود له أصلاً ، وأنت لا تعلم أنه غير موجود : لأن غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم .
وقوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف]
﴿ كَبُرَتْ ﴾ أى : عظمت وتناهت فى الإلم : لأنهم تناولوا مسألة فضيحة ، كَبُرَتْ أَنْ تَخْرُجَ هذه الكلمة من أفواههم .

﴿ كلمة ﴾ الكلمة قول مفرد ليس له نسبة كأن تقول محمد أو ذهب أو فى ، فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ، والكلمة تُطلق ويُرَاد بها الكلام ، فالآية عبّرت عن قولهم ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٤) [الكهف] بابها كلمة ، كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه الذى خطبة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٦٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا لِمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .. ﴾ (١٠٠) [المؤمنون] فسمّى قولهم هذا (كلمة)

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَسْأَلُ الْكِتَابُ قَائِلُوا إِلَيَّ كَلِمَةَ سَوَاءٌ بَيْنًا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعِدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٦٤) [إى سرن] فسمّى كل هذا الكلام كلمة .

وقوله تعالى ﴿ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ (٥) [الكهف] أى أن هذه الكلمة كَبُرَتْ لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاً ، ولو أنهم كتموها فى نفوسهم ولم يجسروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد المؤمنين . بدليل أن وفد اليمن حينما أتوا رسول الله ﷺ وقالوا : يا رسول الله تدور بأنفسنا أفكار عن الله ، فتعاذلهم أن نقولها - أى :

لا تقدر على النطق بها فقال ﷺ . « ذلك صريح الإيمان » ^(١) .

إنّ المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أمواهم ، وهذا منتهى القُبْح ، فالأفكار والخواطر مهما بلغت من السوء وكتبها صاحبها لا يترتب عليها شيء . وكانها لم تكن .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ ﴾ [الكهف] أي : ما يقولون إلا كذباً . والكذب ألا يطابق الكلام واقع الأمر ، فالعاقل قبل أن يتكلم يُدير الكلام على ذهنه ويَعْرِضه على تفكيره . فتأتي النسبة في ذهنه وينطقها لسانه . وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها وينطق بها لها واقع .

فمثلاً حين تقول محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال في خاطرك اجتهاد محمد . وهذه تُسمى نسبة ذهنية . فإن قلت محمد مجتهد أصبحت نسبة كلامية ، فإن وُجد شخص اسمه محمد وهو مجتهد فعلاً ، فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واقعية ، والخبر بها خبر صادق . فإن كانت النسبة الكلامية لا واقع لها كأن لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجد ولكنه غير مجتهد ، فالخبر هنا كاذب . وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب .

وهناك الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الصدق ، ولا يحتمل الكذب ، لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية كما لو قلت ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل ، لذلك لا يوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي رواية : تلك معنى الإيمان ، قال النووي في شرحه لمسلم (٥١٢/١) . إن استعظام هذا وهذه الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتقلت عنه الريبة والشكوك .

والصدق العلمي يقول : الصدق الحقيقي أن تطابق النسبة الكلامية الواقع والاعتقاد . فإن اعتقدت شيئاً ولم يحدث ، فالنسبة كاذبة وأنت غير كاذب ، لأن هناك فرقاً بين الخبر والمخبر .

وهذه المسألة واضحة في قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الكافرون]

فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لأنها تطابق الواقع ، إنما هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله بأنهم كاذبون ؛ لأن كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادي . أو ، لأن التكذيب لم يرد به قولهم إنك لرسول الله وإنما يرد به قولهم ، نشهد ، فالتكذيب للشهادة لأن الشهادة أن يوافق القلب اللسان ، وهم شهدوا بانسنتهم . ولم تقم به قلوبهم .

وهنا لما قالوا ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ ، فهذه نسبة كلامية ليس بها واقع ، فهي نسبة كاذبة ، فقال تعالى : ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف]

ثم يُسَلَّى لِمَنْ سَبَّحَانَهُ رَسُولُهُ ﷺ لِيُخَفَّفَ عَنْهُ مَا يَلَاقِي مِنْ مَتَاعٍ رَمَادٍ وَسَفَى فِي سَبِيلِ الدَّهْوَةِ ، فيقول تعالى :

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَنَيْتَ نَفْسَكَ عَلَى مَآثِرِهِمْ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف]

ومعنى : ﴿ بَنَيْتَ نَفْسَكَ .. ﴾ [الكهف] أي : تجهد نفسك في دهوة قهرتك إجهاداً يهلكها ، وفي الآية إشفاق على رسول الله ؛ لأنه

حَمَلَ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ هِدَايَةِ قَوْمِهِ مَا لَا يَحْمِلُهُ اللَّهُ وَيُلْزِمُ مَا لَا يُلْزِمُهُ ،
لَقَدْ كَانَ ﷺ يَدْعُو قَوْمَهُ فَيُعْرِضُونَ وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ فَيُشْفِعُ آثَارَهُم بِالْأَسْفِ
وَالْحُزْنِ ، كَمَا يَسَافِرُ عَنْكَ حَبِيبٌ أَوْ عَزِيزٌ ، فَتَسِيرُ عَلَى أَثَرِهِ تَمْلُوكُ
مَرَارَةَ الْأَسَى وَالْفِرَاقِ ، فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَحَبَّ لِقَوْمِهِ وَحِرْمَهُ عَلَى
هِدَايَتِهِمْ يَكَادُ يُهْلِكُ نَفْسَهُ (أَسْفًا)

والأسف : الحزن العميق . ومنه قَوْلُ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
﴿ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ .. ﴾ (٨٤) [يوسف] وقوله تعالى عَنْ مُوسَى لَمَّا
رَجِعَ إِلَى قَوْمِهِ غَضَبًا مِنْ عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ
غَضَبًا أَسْفًا .. ﴾ (٨٥) [طه]

وقد حَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مَهْمَةَ الرِّسَالِ وَمَسَى الْبَلَاغِ ، وَجَعَلَهُ بِشِيرًا
وَنَذِيرًا ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُ مِنْ أَمْرِ الدَّعْوَةِ مَا لَا يَطِيقُ ، فَفِي الْآيَةِ مَظْهَرٌ مِنْ
مَظَاهِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِرَسُولِهِ ﷺ ، فَيَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ .

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا

لِنَبْلُوَهُمْ أَهْلَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ ٧ ﴾

وَكَانَ هَذِهِ الْآيَةُ تَعْقِيبَ عَلَى سَابِقَتِهَا ، وَإِشَارَةً لِرَسُولِ اللَّهِ بِأَنَّ
الدُّنْيَا قَصِيرَةٌ ، فَالْمَسْأَلَةُ - إِنْ - قَرِيبَةٌ فَلَا دَائِمَ لِأَنَّ يُهْلِكُ نَفْسَهُ
حُزْنًا عَلَى عِنَادِ قَوْمِهِ ، فَالدُّنْيَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَدَّةُ بَقَائِهِ بِهَا وَعَيْشُهُ فِيهَا ،
وَلَا تَخُلْ لَهُ بِعَمَرِهَا الْحَقِيقِي ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ غَيْرِهِ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ،
وَعَلَى هَذَا فَمَا أَقْصَرَ الدُّنْيَا ، وَمَا أَسْرَعَ انْتِهَائُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَيْنَا
فَنَجَارِيهِمْ بِمَعْمَلُوا ، فَلَا تَحْزَنُ وَلَا تَيْأَسُ ، وَلَا تَكْتَرُ نَفْسُكَ ، لِأَنَّهُمْ
لَمْ يُؤْمِنُوا .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا .. ﴾ (٧) [الكهف]

أى . كل ما على الأرض هو زينة ، والزينة هي الزخرف الذى يبرق أمام الأعين فيغيرها ، ثم يندثر ويتلاشى ، وقد أوضح لنا القرآن هذه المسألة فى قوله تعالى :

﴿ وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(١) تَذَرُوهُ الرِّيحُ .. ﴾ [الكهف] (٤٥)

فإياك أن يأخذك هذا الزخرف ؛ لأنه زهر سرعان ما يذبل ويصير حطامًا .

وقوله : ﴿ لِيَلْوَهُمْ .. ﴾ [٧] [الكهف] ابتلاء يعنى : الاختبار والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لأن المصيبة تكون على مَنْ يَخْفِقُ فى الاختبار ، والابتلاء لهم من الله مع علمه تعالى بأمرهم وما سيحدث منهم مُسَبِّقًا ، ولكن لنعرف معرفة الواقع وشهادة الواقع .

وما أشبه هذه المسألة بالتلميذ الذى يتنبأ له أستاذه بالفشل لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقلية وعن لجهاده والتفاته يحكم من خلالها ، فإذا ما دخل التلميذ الاختبار ففشل فيه وأخفق ، لكن هل يعنى هذا أن تلقى الاختبارات فى مدارسنا اعتمادًا على نخبة المعلم بتلاميذه ؟ لا بد من الاختبار ليقوم شاهدًا واقعيًا على مَنْ يَخْفِقُ .

إذن معنى : ﴿ لِيَلْوَهُمْ .. ﴾ [٧] [الكهف] أى . بلاء شهادة منهم على أنفسهم .

(١) الهشيم : العطب أو الخشب المحطم . وهشم الشيء اليابس : كسره . وهشم الخبر كسره وقطعه . [القاموس اللغوي : ٢/٢٠٢] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨﴾

الصعيد : هو طبقة التراب التي تظهر على وجه الأرض ، ولا نبات فيها و ﴿ جُرُزًا ﴾ هي الأرض الخالية من النبات ، وقد يكون بها نبات ، إلا أن الجراد أكله أو جالته جائحة أهلكته ، يقول تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝٢٧﴾ [السجدة]

وما دام الأمر كذلك والدنيا زُخُوف موعود ما يزول ، فالأجل قريب ، فدعهم لي أختبرهم ، وأجازيهم بأعمالهم .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرِّمِّيمِ كَانُوا

مِنَ الْإِنِّتَاءِ عَجَبًا ۝٩﴾

وقد وردت قصة أهل الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا أن يُخرجوا رسول الله ، ويروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر ابن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أهل الكتاب في المدينة ليسألوهم عن صدق رسول الله ، وما خبره عندهم ، وما ورد عنه في كتبهم .

(١) اختلف الناس في الرقيم على أقوال كثيرة ، منها ما ذكره القرطبي في تفسيره :

- الرقيم : ولد لقاله ساجد

- الرقيم : الصغرة التي كانت على الكهف قاله السدي .

- الرقيم : كتبهم قاله كس بن مالك والشعبي .

- الرقيم : لوح من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وأسماءهم ودينهم ومن مريوا قاله ابن عباس والحراء .

ومما قاله القرطبي في تفسيره (٨٦/٥ - ٨٧/٤)

وقد كان يهود المدينة قبل البعثة يتربعون الأوس والخزرج عباد الأصنام بيعة للنبي الجديد ، يقولون : لقد أظن زمان نبي ننبه ، ونقتلكم به قتل عاد وإرم : لذلك رغب أهل مكة في سؤال يهود المدينة العتيقة عن صدق رسول الله ، فلما ذهب الرجلان إلى يهود المدينة قالوا : إن أردتم معرفة صدق محمد فاسألوه عن ثلاثة أشياء ، فإن أجابكم فهو صادق ، أسألوه : ما قصة القوم الذين ذهبوا في الدعوة مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل للثوآف الذي طاف الأرض شرقاً وغرباً ؟ وما الروح ؟^(١)

وفعلوا ذهب الرجلان إلى رسول الله ، وصالاه هذه الأسئلة فقال ﷺ : أخبركم بما سألتكم عنه غداً^(٢) وجاءه غد وبعد غد ومرت خمسة عشر يوماً دون أن يوحى لرسول الله شيء من أمر هذه الأسئلة ، فشق ذلك على رسول الله وكبر في نفسه أن يعطى وعداً ولا ينجزه .

وقالوا : إن سبب إبطاء الوحي على رسول الله في هذه المسألة أنه قال : « أخبركم بما سألتكم عنه غداً ، ولم يقل : إن شاء الله ، ولذلك خاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) ﴾ [الكهف]

وهذه الآية في حد ذاتها دليل على صدق رسول الله ، وعلى أمانته ، وعلى أمانته في البلاغ عن ربه عز وجل ، وقد أراد الحق

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠٧٦/٥) وعزاه لابن إسحاق
(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٦٩/٢ - ٢٧١) ، وكذا ابن هشام في السيرة (٣٢١/١ - ٣٢٢) من حديث ابن عباس وهو من طريق ابن إسحاق

سيحانه أن يكون هذا الدرس في ذات الرسول ليكون نموذجاً لغيره ،
وحتى لا يستنكف أحد إذا استدرك عليه شيء ، فهذا هو مصدر رسول
الله يستدرك عليه ربه ويُعَدِّلُ له .

فكان قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَأْنِ لِلْشَيْءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٧٢) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ... (٧٣) ﴾ [الكهف] تربية للامة في شخصية رسولها حتى
لا يستنكف المرء من توجيه المرءى ، ما دام الهدف هو الوصول
إلى الحقيقة ، فلما كنتم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإن
كان من الخلق ، فما بالك إن كان الاستدراك من الخالق سبحانه ،
والتعديل والتربية من ناحيته ؟

ولذلك مثال لأدب الاستدراك ومشروعية استئناف الحكم ، لقد
ورد هذا الدرس في قوله تعالى : ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي
الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ^(١) فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكَانَ إِحْكُمِيهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) ﴾ [الأنبياء]
فكان حكم داود عليه السلام في هذه المسألة أن يأخذ صاحب
الزرع الغنم التي أكلت زرعه ، فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك
عليها قائلاً : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها ، ويأخذ صاحب
الغنم الزرع يصلحه حتى يعود إلى ما كان عليه ، ثم تعود الغنم إلى
صاحبها ، والزرع إلى صاحبه .

لذلك قال تعالى بعدما : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ... (٧٩) ﴾ [الأنبياء]
ولم يتهم داود بالخطأ ، بل قال : ﴿ وَكَلَّا إِنَّا نَحْكُمُا وَعِلْمًا... (٨٠) ﴾ [الأنبياء]
ونلاحظ هنا أن الاستدراك لم يأت من الأب للابن ، فيكون أمراً

(١) النفث : أن تنتشر الإبل (والغنم) بالليل فتدعى من خير طم وأصيحها [لسان العرب -
مادة : نفث] ونفثت الغنم انتشرت في المرعى بفرد راج ولا طميط . [القاموس
القرين ٢/ ٢٧٩] .

طبيعياً ، بل جاء من الاين لالاب ليؤكد على أنه لا غشاضة أن يستدرك الصغير على الكبير ، أو الاين على الاب ، فالهدف هو الوصول إلى الحق والصواب ، ونبي الله سليمان في هذه المسألة لم يفض الطرف عن هذا القصور في حكومة أبيه ، بل جهر بالحق ونطق به ؛ لأن الحق أمر من أي صلة حتى لو كانت صلة الأبوة .

ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخلق على الخلق أمر طبيعي ومقبول لا يستتف منه أحد ، ومن هنا جاءت فكرة الاستئناف في المحاكم ، فلعن القاضي في محكمة الاستئناف يستدرك على زميله في المحكمة الابتدائية ، أو يقف على شيء لم يقف عليه ، أو يرى جانباً من القضية لم يره .

ولنا هنا وقفة مع أمانته ﷺ في البلاغ عن الله ، وأنه لم يكتف من الرحي شيئاً حتى ما جاء في عتابه والاستدراك عليه ، فكانه أمين حتى على نفسه ، فالرسول هو الذي بلغنا : ﴿ لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ ﴾ [الكهف] وهو الذي بلغنا : ﴿ يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ ﴾ [١٦] [التحرير]

وهو الذي بلغنا في شأن غزوة بدر ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ۖ ﴾ [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن : لذلك مدحه ربه تعالى بقوله : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيرٍ ۚ ﴾ [التكوير]

حتى في مجال التهديد والوعيد لم يكتف رسول الله من الوحي حرفاً واحداً ، انظر إلى قوله تعالى : ﴿ وَوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ﴾ [١٥] ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ [١٦] [الحاقة]

إنها الأمانة المطلقة والصدق الذي لا يخفى شيئاً .

ألم يكنُ جديراً بالقرم أن يفقهوا هذه الناحية من رسول الله ،
ويتفكروا في صدقه ﷺ حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها ،
وكان من المنتظر أن يُخفيها عنهم ؟ أليس في ذلك دليلاً قاطعاً على
صدقه فيما يقول ؟

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول إن شاء الله إذا
أقدمنا على عمل في المستقبل إنما يُكرم عبده ويحميه حتى لا يُوصَفَ
بالكذب إذا لم يُحقق ما وعد به ، وليس في قولنا : إن شاء الله حَجَرٌ
على أحد ، أو تعييد لطموحات البشر كما ينهي البعض أن قول إن
شاء الله يلغي التخطيط للمستقبل

نقول : حطّط كما تريد ، ونبّر من أمرك ما شئت ، وأصنع من
المقدمات ما تراه مناسباً لإنجاح سعيك ، لكن ما عليك إن قرنتَ هذا
كله بمشيئة الله ، وهي في حَسْبُ ذاتها عَزُّونَ لك على ما تريد ، فإن
أخفقتَ لقد حفظتَ لنفسك حماية في مشيئة الله ، فأنت تسير كأنك
والحق تبارك وتعالى لم يشأَ بعد أن تُنجزَ ما تسعى إليه .

والحقيقة أن الحدث في المستقبل لا يملكه أحد ، ولا يضمنه أحد
إلا الله تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تُعَلِّقَ الفعل على مشيئة الله ،
فإن قلتَ مثلاً : سأقابل فلاناً غداً لأكله في كذا ، فهل تملك أنت من
عناصر هذا الحدث شيئاً ؟

أضمنتَ أن تعيش إلى غد ؟ أضمنتَ حياة فلان هذا إلى القد ؟
أضمنتَ أن مواسم القابلة باقي لا يتغير فيه شيء ، ولا يطرا عليه
طارئ ؟ إذن ، فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل كذا ؟ قل : إن
شاء الله ، وأخرج من دائرة الخرج هذه .

سورة الكهف

نعود إلى الآية التي نحن بصددنا فلاحظ سبحانه يقول : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ [الكهف]

﴿ أَمْ ﴾ حرف من حروف العطف ، ويشيد الإضراب عما قبله وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ .. ﴾ [المراد]

فالمراد : إنَّ سالك كفار مكة عن مسألة أصحاب الكهف على أنها معضلة يريدون خراجك بها ، فدعك من كلامهم ، ودعك من سوء نيّتهم ، ولا تحسب أن أهل الكهف هي العجيبة الوحيدة لدينا ، فالعجائب عندنا كثيرة ، وهذه واحدة منها .

و ﴿ الْكَهْفِ ﴾ : الفجوة في الجبل و (الرقيم) الشيء المعروف أي المكتوب عليه كحجر أو قصود ، ولعله حجر كان على باب الكهف رُقم عليه أسماء هؤلاء الفتية ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ كِتَابٌ مُرْقُومٌ ﴾ [المطهرين] أي مكتوب .

وقوله ﴿ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ [الكهف] أي : ليست هذه هي العجيبة الوحيدة ، فكل آياتنا عجيبة تستحق التأمل .

ثم تأخذ الآيات في تفصيل هذه العجيبة ، فيقول تعالى

﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ

رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [١٧]

(أَوَى) من المأوى ، وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه (الفتية) جمع فتى ، وهو الشاب في مقتبل العمر ، والشباب هم معقد الآمال في حمل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب ،

وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يصلون راية عقيدتهم وإيمانهم أمام
جبروت الكفر وطقيان الشرك ، فالتقاء فيهم لقاء إيمان وعقيدة .

لذلك لجأوا إلى الكهف مخلفين وراءهم أموالهم وأهلهم وكل
ما يملكون ، وغرّوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالي من أي مقوم
من مقومات الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقومات ، بل
يعلمون أن لهم رباً سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضرعوا إليه قائلين :

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ ۝١١ ﴾ [الكهف] أى . رحمة من عندك ،
أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مقومات الحياة ،
فالرحمة فى فجوة الجبل لن تكون من للبشر ، الرحمة هنا لا تكون
إلا من الله ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَادًا ۝١٢ ﴾ [الكهف] أى . يصر لنا
طريقاً سديداً للخير والحق .

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما أجابهم الكفر إلى ضيق
الكهف تضرعوا واتجهوا إلى ربهم ، فهو وحده القادر على أن
يوسع عليهم هذا الضيق ، كما قال تعالى ﴿ قُلُّوْا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
قَضَرُوْا ۖ ۝١٣ ﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَضَرَرْنَا عَلَيْهِمْ أَزْدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ ۖ ۝١٤ ﴾

مِثْلِينَ عَدُوِّهِ ۖ ۝١٥

يقال : ضروب الفسطاط على الأرض يعنى الخيمة ، أى : غطيت
الأرض بها بعد أن كانت فضاءً ، والضروب . أن تلمس شيئاً بشيء
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى من المضروب ، وإلا كان
الضارب ضارباً لنفسه .

لذلك ، فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال :

أَيَا هَازِلًا مِنْ حَتُوفِ الْقَدَرِ بِنَفْسِكَ تُعَنَفُ لَا بِالْقَدَرِ
وَيَا ضَارِبًا صَخْرَةً بِالْعَصَا ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ ؟
فمعنى ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ .. ﴾ (١١) ﴿ [الكهف] أي : غطيناها بغطاء
محكم يحجبهم عن العالم الخارجي ، والضرب على آذانهم هو الرحمة
التي دعوا الله بها وطلبوها : لأن الإنسان الذي يحمل الفأس مثلاً
ويعمل بها إنْ تعب واجتهده العمل يقف بعض الوقت ليسترريح ، فإنْ
تعب من الوقوف قعد ، فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع ، فإنْ
لم يسترح فلا يبقى إلا أن ينام ، ففى النوم تهدأ الأعصاب ،
ويستريح الإنسان ، حتى مع الآلام فى أعنف الأمراض إننا ننام
المريض لا يشعر بشيء من الآلم ، لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع
ليريحهم به طوال فترة مكثهم فى الكهف .

فالحق سبحانه - إذن - هو الضارب ، والمضروب هو الآذان ،
والضرب على الآذان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لأن الله تعالى أرك لهم
أقصى درجات الراحة والنوم الهادئ الذى لا يُعْكَرُ حَتُوفُهُ شيء ،
والنوم هو الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى اذات
الإنسانية .

وقد اختار الحق سبحانه الضرب على آذانهم ؛ لأن حاسة السمع
هى أول الحواس عملاً فى الإنسان ، وهى أول آلة إفراده تُوَدَى
مهمتها فى الطفل ، كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
مَنْ بَطْنُونَ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٢٨) [النمل]

هذه الحواس هي منافذ العلم والإدراك للإنسان ، فلو وضعت أصبح أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ، لأنه لا يرى إلا بعد ثلاثة إلى عشرة أيام ، أما لو صرخت في أذنه فإنه يفتبه فحاسة السمع تؤدي مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالأذن تمتاز أيضاً بأنها الإدراك الوحيد الذي لا يقطع ولا يتوقف أثناء النوم لأن بها يتم الاستدعاء من النوم .

وهؤلاء الغنية دخلوا وأوروا إلى الكهف ، وهو فجوة في جبل في صحراء وهي عُرْضَةٌ للعواصف والرياح وأصوات الحيوانات وأشياء كثيرة يمكن أن تزعج النائم ، فلو تركهم الخائف سبحانه في نومهم هذا على طبيعتهم لزعجتهم هذه الأصوات وأقلقَتْ راحتهم ، لذلك عطل حاسة السمع عندهم ، وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه السدة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ﴾ [الكهف] ومعنى عددًا أى . سنين كثيرة ؛ لأن القلب لا يعدُّ لأنه معروف ، فإن ذكر العدد فاعلم أنه للنسبة الكثير ، كما تقول : بلان عنده مليون هذا ونقداً .
ثم يقول الحق سبحانه :

لَتَرْبُعُهُمْ إِنْعَامٌ أُنْزِلَ الْخَزَائِنُ
أَحْسَنَ لِمَا يَشْرَوْنَ آمَدًا ۝

(١) الحزب الجملة من الناس فيهم قوة وصلابة يجمعهم غرض واحد ومصالح واره متشابهة [إقبالوس القويم - مادة - حزب] . قال القرطبي في تفسيره (٤٠٩٤/٥) ه الظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفئة إذ ظنوا بأنهم قليلًا والحزب الثاني من أهل المدينة الذين يبعد الفتنة على منهم . حين كان منهم التاريخ لأمير الفتية وهذا قول الجمهور من المفسرين ،

فالقَصَصُ القرائى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الأحداث ،
ويُصَوِّر لك كل اللقطات ، وكلمة قصة أو قَصَص تدل على دقة
التتبع ؛ لأنها من قص الأثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال
معروفون بقصصهم الأثر ، وهم الذين يتتبعون الواقع .

ر (نَبَأَمْ) النبا : هو الخبر العظيم .

ثم يقول تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّهُمْ لَفِتَيةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ
هُدًى ﴾ (١٢)

هذا هو تفصيل القصة بعد أن لخصها القرآن فى المذكرة
والبرقية السابقة ، وكان الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس
هذه القصة من قبل ، لكنها قُصَّتْ بخير الحق ، وتغير فيها ، لكن
قَصْنَا لها هو القَصَصُ الحق الذى لا كذب فيه .

لحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا بالله ، وهذه قضيتهم التى ضحكوا
من أجلها ، فلما آمنوا بالله تولاهم ونور بعثتهم وربط على
قلوبهم ، وزادهم إيماناً ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٣)

وما أشبه هذه المعالجة بالمعلم الذى يلحق لعارات النجاة والذكاء
على أحد تلاميذه ، ويراه مُجيباً حريصاً على العلم فيؤليه اهتمامه ،
ويعمّحه المزيد من المعلومات .

ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين ضحكوا بكل شيء وفروا
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب ، وهو مظنة الانشغال بالدنيا
والحرص على متعتها ، أما هؤلاء فقد انشغلوا بدينهم منذ صغرهم
ليكونوا قدوة ومثلاً للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان ، فالفتاء فى
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا
لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ (١٤)

والربط يعنى أن تربط على الشيء وتشد عليه لتحفظ ما فيه ،
كما تربط القربة حتى لا يسيل منها الماء ، وتربط الدابة حتى
لا تنفلت ، وقد وردت مادة (ربط) فى القرآن كثيراً ، منها قوله
تعالى فى قصة أم موسى : ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ لِمُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ
تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ..﴾ (١٥) [القصر]

أى : ربط على ما فى قلبها من الإيمان بالله الذى أوحى إليها أن
تلقى بولدها فى الماء ، ولولا أن ربط الله على قلبها وشبها لانطلقت
خلف ولدها تصرخ وتنحب وتبكي إليه الاظطر ﴿كَادَتْ تُبْدِي بِهِ
لَوْلَا ..﴾ (١٥) [القصر]

أى : تكشف عن الخطئة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه
السلام ، وهكنا اطمأن قلب أم موسى ، وأصبح فؤادها فارغاً - أى ،
من الانفعالات الضارة ، ومعلوم أن القلب هو محل الانفعالات ، بدليل
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتدفق للدم عند الغضب
مثلاً .

ولا يسمى القلب فؤاداً إلا إذا توقد بالمشاعر وتحرك بها ، وربط

(١) لاشطط ، النور ونجارد الحد فى كل شيء ، قال تعالى : ﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف] أى ، قولا جازاً مجاوزاً للحد ، [القاموس القويم ٢٤٩/١] .

الله على قلب أم موسى أحدث لها ضَبْحًا للشعور يحكم تصرفاتها
فتأتى سليمة مُتمشية مع الخطة المبرمة . .

ومن هنا نأمر الغاضب الذى تغلى الدماء فى عروقه بالهدوء
وضبط النفس ، لأن الهدوء سيعينه على الحق ، ويكجم جماح غضبه
الذى لا تُحمد عُقْبَاهُ ، ألا ترى التوجيه النبوى فى حال الغضب ؟ إنه
ينصح بتفسير الوضع الذى أنت عليه : لأن هذه العملية تحدث لديك
نزوعية ، تصرف عنك الغضب .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَفْسِدَتْهُمْ
هُوَاءُ ﴾ [إبراهيم] أى : فارغة خالية ليس فيها شيء ؛ لأن الشيء إذا
فرغته من محتواه امتلأ بالهواء .

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكهف : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ..
(١٣) ﴾ [الكهف] لنظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا
تُخرجها الأحداث والشدائد ، وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به
الآية السابقة .

وقوله تعالى ﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..
(١٤) ﴾ [الكهف]

قاموا . القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم فى
وجهه ، وأن الباطل الفزعهم فهبوا للتصدي له بقولهم : ﴿ رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٤) ﴾ [الكهف] ولا بد أنهم سمعوا كلاماً يناقض
قولهم ، وتعرضوا فى دعوتهم للحرب والاضطهاد ، فالآية تعطى
صورة لفريقين فريق الكفر الذى ينكر وجود الله أو يشرك
به ، وفريق الإيمان الذى يُعْطِنُهَا مَدْوِيَّةً . ﴿ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ .. (١٤) ﴾ [الكهف]

وإن كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة من دون الله فإن فريق الإيمان يقول : ﴿ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ﴾ [الكهف] فإن اتبعنا الله من دون الله ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ ﴾ [الكهف] أي . فقد تجاوزنا الحد ، وبعدنا عن الصواب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ هَتُّؤَلَاءَ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً
لَوْلَا بُتُؤُهُمْ عَلَيْهِمْ يُشَاطِلُنَ بَيْنَ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ أَفَرَّيَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾

وهنا يخبر أهل الكهف الغثية المؤمنون من قومهم أنهم اتخذوا من دون الله آلهة متعددة . نون أن يكون لهم دليل أو حجة واضحة على صدق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة .

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الكهف] فافطن الظلم وانبعه أن نفتري على الله الكذب ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَاعْبُدُوا اللَّهَ فَاتُّوا إِلَى
الْكَهْفِ فَنُفِثَ لَكُمْ رُوحُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَاتَا ﴾

هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : مَا دُمْنَا اعْتَزَلْنَا أَهْلَ الْكُفْرِ .
وَنَائِيًا عَنْ طَرِيقِهِمْ ، وَصَلَكْنَا مَسَلَكَ الْإِيمَانِ بِاللهِ الَّذِي يَسِّرُهُ اللهُ لَنَا .
فَهِيََا بَنَا إِلَى الْكَهْفِ نَلْجَا إِلَيْهِ وَنَحْتَمِي فِيهِ فِرَارًا بِدِينِنَا ، وَمَخَافَةً أَنْ
يَلْتَنِنَا الْقَوْمُ عَنْ دِينِنَا .

وَيَلَمَّتْنَا هُنَا إِلَى أَنْ فَوَارَ هَؤُلَاءِ الْفَتِيَّةَ لَيْسَ إِلَى بَدْءِ آخِرٍ فِيهِ مُتَّسِعٌ
لِلْحَيَاةِ ، بَلْ إِلَى كَهْفٍ ضَيِّقٍ فِي جَبَلٍ فِي صَحْرَاءَ ، وَلَيْسَ بِهِ مَقَرٌّ
مِنْ مُتَوَمَّاتِ الْحَيَاةِ ، لِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ سَبَّحْنَاهُ : إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّ
الْكَهْفَ ضَيِّقٌ ، وَكَيْفَ يَحْيَوْنَ فِيهِ ؟ لَأَنَّهُمْ مُهَاجِرُونَ إِلَى اللهِ لَاجِئُونَ
إِلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ .

لِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا : ﴿ يَنْشُرُ لَكُمْ .. (١٦) ﴾ [الْكَهْفَ] فَالضَّيِّقَ يَذَابِلُهُ
الْبَسِطُ وَالسَّعَةِ ، لَقَدْ قَالُوا هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَهُمْ وَاثِقُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ
مُحَقِّقُونَ أَنَّ الَّذِي هَاجَرُوا إِلَيْهِ لَنْ يُصْلَحَهُمْ وَلَنْ يَخْذُلَهُمْ ، وَسَوْفَ
يُوسِّعُ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ هَذَا الضَّيِّقَ ، وَقَدْ وَسَّعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَعَمَلًا حِينَ
لَنَامَهُمْ ، أَلَا تَرَى النَّائِمَ يَرْبِيعُ فِي الدُّنْيَا هُنَا وَهَنَاقَ لَا تَحُدُّهُ حُدُودٌ ؟

وَمِنْ هَذِهِ السَّعَةِ مَا حَدَّثَ فِي قِصَّةِ نَبِيِّ اللهِ مُوسَى - عَلَيْهِ وَعَلَى
بَيْنِنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حِينَمَا تَبِعَهُ فِرْعَوْنُ بِجَنُودِهِ حَتَّى قَالَ أَتْبَاعُهُ :
﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ [الشُّعْرَاءُ] ، لَقَدْ ضَاقَ عَلَيْهِمُ الْخُنَاقُ حَيْثُ الْبَحْرُ
مِنْ أَمَامِهِمْ ، وَالْعَدُوُّ مِنْ خَلْفِهِمْ ، وَلَا مَسْرَبَ لَهُمْ فِيمَا يَدْرُونَ مِنْ رَاقِعِ
الْأَمْرِ . فَمَاذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ ؟ قَالَ بِمَلَأَ فِيهِ قَوْلُهُ
الْوَاقِعُ مِنْ نَصْرِ اللهِ : ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشُّعْرَاءُ]

فَجَاءَهُ التَّائِيْدُ مِنْ رَبِّهِ فِي التَّوَلَّى وَاللَّحْظَةَ ، وَفُزَّجَ عَنْهُ وَعَنِ أَصْحَابِهِ

مَا يَلَاقُونَ مِنْ ضَيْقٍ الْمَخْرَجِ . فَأَوْحَى إِلَيْهِ : ﴿وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْيَعْرُونَ ۝ (٦٢)﴾

[الشعراء]

كَذَلِكَ هُنَا : ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُحْمَتِهِ ۝ (٦١)﴾ [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَيَسِّرْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝ (٦٦)﴾ [الكهف]
والمراد بالمرفق جمع مرفاق . وهي مقومات الحياة التي لا يستغنى عنها الإنسان ، فلما أنامهم الله أفنأهم عن مرفاق الحياة ، لأنهم إن ظفروا في حال اليقظة فلا يد أن يحتاجوا إلى هذه المرفاق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِعًا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ
مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيَهْدِيَ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ الْفَاهِمِينَ وََمَنْ
يُضِلِلْ فَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِيًا مُشِيرًا ۝ (١٧)﴾

بعد أن ضرب الله على آذانهم فعممهم من الأصوات التي
تزعجهم وتعلق نومهم عصمهم أيضاً من ضوء الشمس ، وقد أثبتت
الأبحاث خطر الأشعة خاصة على النائم ، وإن للظلمة مهمة ، فيها
تهدي الأعصاب وترتاح الأعضاء ، والشمس خلق من خلق الله ، لها
مِدارٌ ثابت وقانون لا يتخلف ، كما قال تعالى : ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ۝ (٢٢)﴾ [الأنبياء]

(١) توارع منه : مال ونقص وانصرف . أي : إن الشمس تعيل وتنعرف عنهم لئلا تنزعجهم
[القاموس اللغوي ٢٩٢/١]

(٢) قرص المكان تركه وتجاوزته . أي : تركهم الشمس وتجاوزهم جهة اليمين فلا تركيهم
الشمس بحرماً [القاموس اللغوي ١١٣/٢]

ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى لا يزعجهم صوؤها فجعلها (تزاور) أى : تميل عند طلوعها عن الكهف ، ومنه الزور : أى الميل عن الحق ، وتزور عن الشيء أى مال عنه ، فكانت الشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين .

﴿ وَإِذَا غَرَبَت تَّقَرَّبَهُمْ فَلَاتِ الشَّمَالِ ۚ ﴾ (١٧) ﴿ [الكهف] والتقرض - كما هو معلوم - أن تعطى غيرك شيئاً يحتاج إليه ، فكان الشمس تقرضهم وتسلفهم ، كونها لا تدخل عليهم عند غروبها ، وهذا أمر ليس من حلتهم ، فكانها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهر من مظاهر قدرة الله التي تصنع الشيء وضده

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - جعل الفعل للشمس في تزاور وتقرضهم ، وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أن ضبط الله تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الأكلة اليوم .

ونسره : ﴿ وَهُمْ فِي قَبُورٍ مِّنْهُ ۚ ﴾ (١٧) ﴿ [الكهف] أى : في الكهف ﴿ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۚ ﴾ (١٧) ﴿ [الكهف] وما دامت هذه الأفعال للشمس آية من آيات الله ، ومعجزة من معجزاته تعالى ، فليأكد أن تعترض كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُغيّر اتجاهها ؟ لأن الخالق سبحانه خلق الحكن ، وأعطى لكل مخلوق قانونه الذي يسير به ، ومع ذلك لم يترك لكل مخلوق أن يفعل بقانونه ما يريد ، بل له سبحانه وتعالى قهومية على القانون ، تبطله إن شاء ، وتحركه إن شاء .

ثم يقول تعالى : ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ (١٧) ﴿ [الكهف]

ففضية الهداية والإضلال قائمة من قديم . ولا تزال تبطل هذه المعركة موجودة إلى الآن ، فهناك دائماً من يقول إذا كان الله هو الهادي والمُضل ، فلماذا يعذبني إن ضللت ؟

وشاع هذا السؤال وأخذته المستشرقين والعلامة . ويراد منه إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة . ونقول لكل مجادل : لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضرر والعذاب إن ضللت ؟ ولماذا لم تذكر الثواب إن أحسنت وأمنت ؟ إن اقتصرناك على الأولى دون الثانية دليل على أن الهداية التي جاءت لك هي مكسب تركته وأخذت المسألة التي فيها ضرر ، ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم .

والهداية خوصان : هداية دلالة ، وهي للجميع ، للمؤمن والكافر ؛ لأن الحق سبحانه لم يدل للمؤمن فقط . بل يدل للمؤمن والكافر على الإيمان به ، فمن يقبل على الإيمان به ، فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة ، فيأخذ بيده ويعينه ، ويجعل الإيمان حقيقاً على قلبه ، ويعطى له طاقة لفعل للخير ، ويشرح له صدره ويسر له أمره .

فمن شاء الحق سبحانه هدايته أملاه الهداية . ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً . وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى ، وهذه معونة من الله ، والكافر لا يهتدى ، وكذلك الظالم والفاسق ، لأنه سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره ، وهكذا يمنع الحق سبحانه عنهم هداية المعونة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنَحْسَبُهُمْ آتِقًا فَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ مُرَارًا وَلَعَلَّيْتُ مِنْهُمْ رُجْبًا ۝١٨﴾

أى : لو اتبع لك النظر إليهم لخيّل إليك أنهم آتقاً غير نائمين
ذلك لأن ربهم سبحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيئتها ، ثم
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بأن يُقَلِّبُهُمْ فِي نَوْمِهِمْ مَرَّةً نَاحِيَةَ
الْيَمِينِ ، وَآخَرَى نَاحِيَةَ الشِّمَالِ ، لِتَقْلُ أَجْسَامُهُمْ عَلَى حَالِهَا ، لَا تَاكُلُهَا
الْأَرْضُ .

ومعلوم أن الإنسان إذا قُدِّرَ له أن ينام فترة طويلة على سرير
المرض يُصَابُ بِعَرَضٍ آخَرَ يُسَمُّونَهُ قَرَحَةً أَوْ فَرْشًا ، بِتَغْيِيبَةِ الْيَوْمِ
الْمُسْتَمِرِّ عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ - هَلَاكًا لِلَّهِ وَإِيَّاكُمْ - وَقَدْ جَعَلَ لَهُمْ هَذَا
التَّغْيِيبَ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ عَلَى هَيْئَةِ الْإِيقَاطِ .

وقوله . ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۝١٨﴾ [الكهف] ويبدو
أنهم كانوا من الرعاة ، فتبعهم كلبهم وجلس مائلاً ذِرَاعَيْهِ بِفَنَاءِ
الْكَهْفِ أَوْ عَلَى بَابِهِ ﴿ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ مُرَارًا وَلَعَلَّيْتُ مِنْهُمْ
رُجْبًا ۝١٨﴾ [الكهف] فقد ألقى الله مهابتهم والخوف منهم في نفوس

(١) قال ابن عباس : لَمَّا تَأَكَّلَ الْأَرْضُ لَحْمَهُمْ قَالَ لَوْ هَرِيرَةٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي كُلِّ مَاءٍ
كَلْبِيَّتَانِ وَقَلْبٌ فِي كُلِّ سَةِ مَرَّةٍ . وَقَالَ سَعَادٌ : فِي كُلِّ سَبْعِ سَنِينَ مَرَّةٍ . وَقَالَتْ
مَرْثَةُ : إِنَّمَا تَلَبَّوْا فِي التَّسْعِ الْأَوَّلِ . وَأَمَّا فِي التَّاسِعَةِ فَلَا . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ

التَّغْيِيبَ كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ . [تفسير القرطبي ٥ / ٤١٠٠]

(٢) الوصيد : فناء الكهف أو غيبته . [المقاموس المفهوم ٢ / ٢٢٩]

الناس ، فإننا ما أطلع عليهم إنسان خاف ورأى ما رآيا يعلوه الرعب ،
لأن هيبتهم توحى بذلك ، حيث يتقلبون يمينا وشمالا ، ومع ذلك
لا يصحو منهم أحد . ولا يقوم منهم أحد طوال هذه المدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ
مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ^(١)
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْوِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا ۝﴾

قوله : (بعثناهم) أى أيقظناهم من نومهم : لأن نومهم الطويل
الذى استغرق ثلاثمائة سنة وتسعاً أشهر الموت ، فقال (بَعَثْنَاهُمْ) ،
والبعث هنا القضية خاصة بهم . وهى أن يسأل بعضهم بعضاً عن
مدة لبثهم فى الكهف ، وقد انقسموا فى سؤالهم هذا إلى فريقين
الفريق الاول ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ .. ۝١٩ ﴾ [الكهف]

فرد الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة الإنسان فى النوم العادى ،
فقال : ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ۝٢٠ ﴾ [الكهف] فالإنسان
لا يستطيع تقدير مدة نومه بالضبط ، لكن المعتاد فى النوم أن يكون
كذلك يوماً أو بعض يوم .

(١) الورق السراهم المضروبة . والورق بكسر الراء المفتحة [لسان العرب - مادة

وقد أخذ العلماء من هذا القول أنهم حين تصاعلوا هذا السؤال لم يجدوا في ذواتهم شيئاً يدل على مرور زمن طويل ، حيث وجدوا أنفسهم على الحال التي ناموا عليها ، فلم يتغير مثلاً حالهم من الشباب إلى الشيخوخة ، ولم يتغير شعورهم مثلاً إلى اليأس ، لذلك قالوا : لبيثنا يوماً أو بعض يوم ، ولو وجدوا أنفسهم شيئاً لقدروا الزمن المناسب لهذا الشئ .

وهذه وقفة المتسدره حين يُسأل عن زمن لا يدري مدته ، إنه طويل عند الله إنما قصير عنده ، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة . ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالِ هَلْ لَبِثْنَا مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَرَشَاكِ ثُمَّ يَتَسَنَّهُ ^(١) وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢٥٩)

لقد حكم على مدة لبثه بيوم أو بعض يوم ؛ لأنه وجد نفسه على الحال التي عهدها لم يتغير منه شيء ، فكيف يتأني الصدق من الحق سبحانه في قوله (مائة عام) والصدق في قول العزير بيوم أو بعض يوم ؟

لا شك أننا أمام آية من آيات الخالق سبحانه ، ومعجزة من معجزاته لا يقدر عليها إلا المالك للزمان والمكان ، القاسم للزمان ليوم أو بعض يوم ، الباسط له إلى مائة عام .

لذلك أظهر الخالق سبحانه في هذه المعجزة الدليل على صدق

(١) سه الطعام يمسه . تغير بعد مضي زمن عليه . وسنه الطعام . تغير . [القاموس القويم ٢٢٢/١] .

القولين ففي طعام العُزَيْرِ الذي خُلَّ على حاله طازجاً لم يتغير دليل على يوم أو بعض يوم ، وفي حماره الذي رآه عظاماً بالية دليل على المائة عام ، فسبحان الله الذي يجمع الشيء وضده في آن واحد .

ثم يقول تعالى حكاية عنهم . ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمْ .. ﴾ (٦٦) [الكهف] وهو قول الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف في هذه المسألة ، فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التي لا تفيد ، واتركوا أمراً لله تعالى . ودائماً يأمرنا الحق سبحانه بأنْ ننقل الجدل من شيء لا تنتهي فيه إلى شيء ، ونحول للامر المثمر النافع ، لذلك قالوا :

﴿ فَانصُرُوا أَحَدَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ بِرِزْقِ غِنًى وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ (٦٧) [الكهف]

والوَيْقُ يعني العملة من الفضة ، فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما معهم من النقود ليشتري لهم من المدينة طعاماً ، لأنهم بمجرد أن استيقظوا انتهت حالتهم الاستثنائية ، وعادوا إلى طبيعتهم ؛ لذلك طلبوا الطعام ، لكن لاحظ هنا أن الجوع لم يحصلهم على طيب مطلق الطعام بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيار أطيبه وأطهره ، وأبعد عن الحرام .

وكذلك لم يفتهم أن يكونوا على حذر من قومهم ، فمن سيذهب منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلّصة ، وأن يتلطف في الأمر حتى لا يشعر به أحد من القوم ، ذلك لأنهم استيقظوا على الحالة التي ناموا عليها ، وما زالوا على حذر من قومهم يظنون أنهم يتبعونهم ويبحثون عنهم ، ويسعون للقضاء عليهم .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝﴾

وهذا احتياط منهم للدين ، وحماية للعقيدة التي قرأوا بها ، فإن يرجمكم فسيقتضون عليكم في الدنيا ، إنما ستأخضون الآخرة ، وإن ردوكم إلى دينهم ، فلن تفلحوا في الدنيا ولا في الآخرة .
ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رُبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝﴾

في قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا .. (٢١)﴾ [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلاً على قيام الساعة والبعث بعد الموت ، فما أنتم ما زلتم على قيد الحياة وهي سعة الدنيا ، ومع ذلك أناكم الله هذه النومة الطويلة ثم بعثكم ، وقد عُثِرَ عليهم ، وما زالت فيهم حياة .

ثم يقول تعالى ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ (٢٢) فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا

(١) أمرهم على الأمر : لمعه عليه . قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ .. (٢١)﴾ [الكهف] أي : جعلنا الناس بظلمون عليهم ويحذرون كهفهم وقصبتهم . [القاموس القديم ٧/٢]
(٢) قال عكرمة : كل من ملهم طائفة قد قالوا تبهث الأرواح ولا تبهث الأجساد لمبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة (تفسير ابن كثير ٧٧/٢)

سُورَةُ الْكَهْفِ

﴿٨٨٦﴾

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ .. ﴿٧١﴾ [الكهف] حدث هذا التنازع من الجماعة الذين
عشروا عليهم ، ويبدو أنهم كانوا على مسعة من الدين ، فأرادوا أن
يحافظوا على هذه الآية الإلهية ، ويصحح أنهم بمجرد أن عشروا عليهم
قضى أجلهم فماتوا

وهذه مسألة يجب أن يُدرَّج لها ، وأن تخذل ، لذلك جعلوها مثلاً
شروفاً للعالم كله لتعرف قصة هؤلاء الفتية الذين ضلُّوا في سبيل
عقيدتهم وفُتروا بدينهم من سعة الحياة إلى ضيق الكهف : ليكونوا
مثلاً لكل أهل العقيدة ، ودليلاً على أن الله تعالى يتصر بأهله ويدافع
عنهم ويحُدِّد ذكراهم إلى قيام الساعة .

لذلك قال بعضهم بعض . ﴿ابْتُوا عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتًا .. ﴿٧١﴾﴾ [الكهف]
أي : مطلق البينان ، فعارضهم آخرون بأن البقاء يجب أن يكون
مسجداً ﴿قَالَ الَّذِينَ^(١) هَلْبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّحِذَنَّ^(٢) عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٧١﴾﴾
[الكهف] ليكون موضعاً للعبادة لله والعبادة ليستناسب مع هذه الآية
العظيمة الخالدة .

ثم تحدث الحق سبحانه عن الاختلافات التي نشأت عن فضول
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف ، وما يتعلق بهم من تفاصيل هي في
حقيقتها علم لا ينفع وجهل لا يضر ، فقال تعالى :

(١) حكى ابن جرير في القاصدين ذلك قولهم : أحدهما : إنهم المسلمون منهم . والثاني : أهل
الشرع منهم . قال ابن كثير في تفسيره (٧٨/٢) : « الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم
أصحاب الكلمة والفقهاء » .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (١١٠/٤) : « تكلمنا هنا مسائل مدفوعة وجائرة ، فاستفاد
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي
عنه ممنوع لا يجوز . ودعى المسيحيون عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكروا كنيسة
وأينها بالصخرة فيها تصاوير لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « إن أولئك إذا كان
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة » . لقد سمع

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَذِبٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبٌ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامَتُهُمْ كَذِبٌ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

لقد اختلف القوم في عدد أهل الكهف . منهم من قال : ثلاثة رابعهم كذبهم . ومنهم من قال : خمسة سادسهم كذبهم ، وعلق الحق سبحانه على هذا القول بأنه (رجما بالغيب) ، لأنه قول بلا علم ، مما يدلنا على خطئته ومخالفته للواقع . ومنهم من قال : سبعة وثامتهم كذبهم . ولم يعلق القرآن على هذا الرأي مما يدل على أنه الأقرب للصواب .

ثم يأتى القول الفصل في هذه المسألة ﴿قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ..﴾ (٦٦) [الكهف] فلم يبين لنا الحق سبحانه عددهم الحقيقي ، وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه ، ولا نبحث في أمر لا طائل منه ، ولا فائدة من وراءه ، قالهم أن يثبت أصل القصة وهو : الفتية الأشداء في دينهم والذين قرؤوا به وضحووا في سبيله حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان ، وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله بهم ما فعل ، وجعلهم آية وعبرة ومثلا وقنوة .

(١) غير المراد بهم النصارى ، فإن ثوباً منهم حضروا النبي ﷺ من ثيران لجرى ذكر أصحاب الكهف فكانت اليهودية أكثر ثلاثة رابعهم كذبهم وثالث المستوربة كانوا خمسة سادسهم كذبهم . وقال المسلمون كانوا سبعة ثامتهم كذبهم . والليل هو إخبار من اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي ﷺ من أصحاب الكهف ذكره القرطبي في تفسيره (٤١٢/٥) .

أما فرعيات القصة فهي أمور ثانوية لا تُقدِّم ولا تُؤخِّر ، لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ فَلَا تَعَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا .. ﴾ (٢٢) [الكهف] أي : لا تجادل في أمرهم .

ثم يأتي فضول الناس ليسألوا عن زمن القصة ومكانها ، وعن أشخاصها وعددهم وأسمائهم ، حتى يكتبهم تكلموا في اسمه . وهذه كلها أمور ثانوية لا تنفع في القصة ولا تضر ، ويجب هنا أن نعلم أن القصص القرآني حين يبين أبطاله يبينهم لحكمة ، فلو تأملت إبيهم الأشخاص في قصة أهل الكهف لوجدته عيّن البيان لأصل القصة ؛ لأن القرآن لم أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية لقال البعض : إن هذا الحدث من الفتية خاص بهذا المكان ؛ لأنه كان فيه قدر من حرية للرأي .

وبو حدد زمانهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لأن زمانهم كان من الممكن أن يتأتى فيه مثل هذا العمل ، ولو حدد الأشخاص وعيّنهم لقالوا هؤلاء أشخاص لا يتكررون مرة أخرى

لذلك أبهمهم الله ليتحقق الفاشدة المرجوة من القصة ، أبهمهم زماناً ، وأبهمهم مكاناً ، وأبهمهم عدداً ، وأبهمهم لشخصاً ليضيع خبرهم بهذا الوصف في الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا أشخاص ، فحمل رية الحق ، والقيام به أمر واجب وشائع في الزمان والمكان ولأشخاص ، وهذا هو عيّن البيان للقصة . وهذا هو المعنى من هذه القصة .

وننظر إلى قوله تبارك وتعالى : ﴿ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ .. ﴾

هكذا (رَجُلٌ مُؤْمِنٌ) دون أن يذكر عنه شيئاً ، فالمهم أن الرجولة في الإيمان ، أيًا كان هذا المؤمن في أي زمان ، وفي أي مكان ، وبأي اسم ، وبأي صفة .

كذلك في قوله تعالى ﴿ وَحَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ ۖ .. ﴾ (١٠) [التحريم] ولم يذكر عليهما شيئاً ، ولم يُشخصهما ؛ لأن التشخيص هنا لا يفيد ، فالمهم والمراد من الآية بيان أن الهداية بيد الله وحده ، وأن النبي المرسل من الله لم يستطع مهادنة زوجته وأقرب الناس إليه ، وأن للمرأة حرية عقيدة مطلقة

و كذلك في قوله ﴿ وَحَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ۖ .. ﴾ (١١) [التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هي ، ولم يُشخصها ؛ لأن تعيينها لا يُقدِّم ولا يُؤخِّر ، المهم أن نعلم أن فرعون الذي ادعى الألوهية وبكل جبروته وسلطانه لم يستطع أن يحصل امرأته على الإيمان به .

إن . العقيدة والإيمان أمر شخصي قلبي . لا يُجبر عليه الإنسان ، وها هي امرأة فرعون تؤمن بالله وتقول ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١) [التحريم]

أما في قصة مريم ، فيقول تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ ۖ .. ﴾ (١٢) [التحريم] فُشخصها باسمها . بل واسم أبيها . لماذا ؟ قالوا : لأن الحدث الذي ستعرض له حديثٌ فريدٌ وشيءٌ خاصٌ بها لن يتكرر في غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرفها . أما الأمر العام الذي يتكرر ، فمن الحكمة أن يطلَّ مُبهمًا غير مرتبط بشخص أو زمان أو مكان ، كما في قصة أهل الكهف ، فقد أبهمها الحق سبحانه لتكون مثالاً وقُدوة لكل مؤمن في كل زمان ومكان .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ﴾ (١٢)

وتتجلى في هذه الآية رحمة الله بالمحبيب محمد ﷺ فلم يُردِّ سبحانه وتعالى أن يصدِّم رسوله بمسألة المخالفة هذه ، بل أعطاه ما أراد ، وأجابه إلى ما طلب من مسألة أهل الكهف ، ثم في النهاية ذكره بهذه المخالفة في أسلوب وعظ رقيق : ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ﴾ (١٢) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (١٣) [الكهف]

وقد سبق أن ذكرنا أنه ﷺ حينما سأله القوم عن هذه القصة قال لهم : سأجيبكم غداً ولم يقل : إن شاء الله فلم يعاجله الله تعالى بالعقاب ، بل قضى له حاجته ، ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة ، وهذا من رحمة الله برسوله ﷺ .

كما خاطبه بقوله : ﴿عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ ۖ﴾ (١٤) [التوبة]

لقدَّم العفو أولاً وقسَّره ، لأن هذه المسألة منتهية ومعلومة للرسول ، ثم عاتبه بعد ذلك ، كما لو طلب منك شخص عفوئنا أو مساعدة ، وقد سبق أن أساء إليك ، فمن اللياقة ألا تصدِّمه بأمر الإساءة ، وتذكره به أولاً ، بل انقضَّ له حاجته ، ثم ذكره بما فعل .

والحق سبحانه يقول

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ﴾ (١٥)

أى : على فَرَضِ أنك نسيت المشيطة ساعة البَدْءِ فى الفعل ، فعليك أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث منك من بعيان فى بداية الامر .

وقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف] أى . يهدينى ويعيننى ، فلا أنسى أبداً ، وأن يجعل ذكره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا أبداً عملاً إلا بقول : إن شاء الله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلِئِنْ شِئْنَا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ
وَأَزْدَادًا وَفِتْنًا ﴾

وهذه الآية تعطينا لقطة من المذكرة التفصيلية التى أعطاها الله تعالى لرسوله ﷺ عن أهل الكهف ، وهى تُحدد عدد السنين التى قضوها الفتيّة فى كهفهم بأنها ثلاثمائة سنة ، وهذا هو عددها الفعلى بحسب الشمس .

لذلك ، فالحق سبحانه لم يقلْ ثلاثمائة وتسعاً ، بل قال : ﴿ وَأَزْدَادًا تِسْعًا ﴾ [الكهف] ولما سمع أهل الكتاب هذا القول اعترضوا وقلوا : نعرف ثلاثمائة سنة ، ولكن لا نعرف التسعة ، ذلك لأن حسابهم لهذه المدة كان حساباً شمسياً

ومعلوم أن الخالق سبحانه حينما خلق السموات والأرض قسم الزمن تقسيماً فلكياً ، فجعل الشمس عنواناً لليوم ، فعرفه بشروقها وغروبها ، ولما كانت الشمس لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق

سبحانه الشهر مرتبطاً بالقمر الذي يظهر هلالاً في أول كل شهر ،
وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِلَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٦) [الأنبياء]

فلو حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمري لوجدتها ثلاثمائة
سنة وتسعاً ، إذن : هي في حسابكم الشمسي ثلاثمائة سنة ، وفي
حسابنا القمري ثلاثمائة وتسعاً . ونعرف أن السنة الميلادية تزيد عن
الهجرية بأحد عشر يوماً تقريباً في كل عام .

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ترتبط التوقيعات في الإسلام
بالأهلة ، ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيات
الشمسي في ملّس واحد لا يتغير ، فإن جاء الحج في الشتاء يظل
هكذا في كل عام ، وكم في هذا من مشقة على من لا يناسبهم الحج
في فصل الشتاء . والأمر كذلك في الصيام .

أما في التوقيات القمري فإن هذه العبادات تدور بمدار العام ،
فثلاثي هذه العبادات مرة في الصيف ، ومرة في الخريف ، ومرة في
الشتاء ، ومرة في الربيع ، فيؤدي كل إنسان هذه العبادة في الوقت
الذي يناسبه ، لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن

والمقابل في ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيراً من
الآيات والعجائب ، فلو تتبعنا مثلاً الأذان للصلاة في ظل هذه الدورة
لوجدت أن كلمة « الله أكبر » نداء دائم لا ينقطع في ليل أو نهار من
ملك الله تعالى . وفي الوقت الذي تنادي فيه « الله أكبر » ينادي آخر
« أشهد ألا إله إلا الله » وينادي آخر « أشهد أن محمداً رسول الله »
وهكذا دواليك في منظومة لا تتوقف .

وكذلك في الصلاة ، ففي الوقت الذي تصلي أنت الظهر ، هناك آخرون يُصلّون العصر ، وآخرون يُصلّون المغرب ، وآخرون يُصلّون العشاء ، فلا يخلو كَوْنُ الله في لحظة من اللحظات من قائم أو راکع أو ساجد . إذن فلفظ الأذان وأفعال الصلاة شائعة في كلّ أوقات الزمن ، وبكُلّ ألوان العبادة .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ غَيْبٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ ﴾

الاسلوب في قوله تعالى : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ .. ﴾ (٢٦) [فكيف]
أسلوب تعجب أي : ما أشدّ بصره ، وما أشدّ سمعه ، لأنه البصر
والسمع المستوعب لكلّ شيء بلا قانون^(١) .

وقوله : ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ ﴾
[فكيف] كان الحق سبحانه وتعالى يُطمئن عباده بأن كلامه حق
لا يتغير ولا يتبدل ؛ لأنه سبحانه واحد أحد لا شريك له يمكن أن
يُغيّر كلامه .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤ / ١١٨) : « ويحتل أن يكون المعنى « أبصر به » أي .
برحمته وإرشاده هناك وحقيقته والحق من الأمور . واسمع به لعالمه ، فيكون أمرين لا
على وجه التعجب »

ثم يقول الحق سبحانه انبياء محمد ﷺ :

﴿وَأَنذِرْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٧)

أي بعد هذه الاسطة التي سالك كفار مكة إياها ، وأخبرك الله بها
فاجبتهم ، اعلم أن لك رباً رقيقاً بك ، لا يتخلى عنك ولا يتركك
لكيدهم ، فإن أرادوا أن يصنعوا لك مازناً أخرجك الله منه ، وإياك أن
تظن أن العقبات التي يقيمها خصومك ستؤثر في أمر دعوتك .

وإن أبطأت نصرة الله لك فاعلم أن الله يريد أن يُعْصِي جنود
الحق الذين يعملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة ، فلا يبقى في
ساحة الإيمان إلا الأقرباء الناضجون ، فالأحداث والشدائد التي تمر
بطريق الدعوة إنما لتفريغ أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو
مأمون على حمل هذه العقيدة .

وقوله : ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ..﴾ (٢٧) [الكهف] لأن كلمات الله
لا يستطيع أحد أن يُبدِّلها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر ، فما دام
هو سبحانه إلهاً واحداً لا شريك له ، فاعلم أن قوله الحق الذي
لا يُبدِّل ولا يُغَيِّر ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُقْتَدًا﴾ (٢٧) [الكهف] أي : ملجأ
تذهب إليه ، لأن حسبك الله وهو نعم الوكيل ، كما قال تعالى

﴿أَوَلَمْ يَكُنْهُمْ أَتَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً
وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٦)

[الحكيات]

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَأَمِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (١٨)

نزلت هذه الآية في : أهل الصفّة^(١) ، وهم جماعة من أهل الله
انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس وعترضوا عليهم ، لماذا
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقي الناس ؟ بل وذهبوا إلى
رسول الله ﷺ يقولون : نريد أن تلتفت إلينا ، وإن تترك هؤلاء
المجانبيب . فأنزل الله تعالى : ﴿وَأَمِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ ..﴾ (١٨) ﴿[الكهف]

لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين نسميهم المجانبيب الذين
انقطعوا لعبادة الله أن لا نعتزهم ، ولا نقُل من شأنهم أو نتهمهم ؛
لأن الله تعالى جعلهم موازين للتكامل في الكون . ذلك أن صاحب

(١) سبب نزول الآية : عن سلمان الفارسي قال : جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله ﷺ
عبيدة بن حصن والأعرج بن حابس وذوهم ، فقالوا يا رسول الله إنك لو جلست في
صدر المجلس ونصبت هنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا نر وبقره المسلمين ،
وكانت عليهم حجاب الصوف لم يكن عليهم غيرنا جلسا إليك وحادثتك وأخذت منك .
فأنزل الله تعالى : ﴿وَأَمِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ ..﴾ (١٨) ﴿[الكهف] . حتى
بلغ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا﴾ (٢١) ﴿[الكهف] يتهمهم بالذمار . فقام النبي ﷺ يلتمسهم
حتى إذا لمسابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى
أمرني أن أصبر نفسي مع رجل من أمتي معكم المصيا ومعكم المسك ، أخرج الواحد
النيسابوري في أسباب النزول ، ص ١٧١ . وكذا القوطي في تفسيره (٤١٢١/٥) .

الدنيا الذي انغمس فيها وعاش لها وباع دينه من أجل دُنْيَاهِ حينما يرى هذا العابد قد نفض يديه من الدنيا ، وألقاها وراء ظهره ، وراح يستند إلى حائط المسجد مُمدِّداً رجلاً ، لا تعنيه أمور الدنيا بما فيها .

ومن المجيب أن صاحب الدنيا هذا العظيم صاحب الجاه تراه إن أصابه مكروه أو نزلت به نازلة يُهرَّع إلى هذا الشيخ يُقْبَلُ يديه ويطلب منه الدعاء . وكأن الخالق سبحانه جعل هؤلاء المجانبي ليرد بهم جماع أهل الدنيا العنهمكين في دوامتها المغرورين بزهرتها .

وأيضاً ، كثيراً ما ترى أهل الدنيا في خُدمَةِ هؤلاء العباد ، قفى يوم من الأيام قُفُفاً لصلاة المغرب في مسجد سيدنا الحسين ، وكان معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد ، فإذا به يُخْرِجُ مبلغاً من المال ويطلب من العامل صرفه إلى جنيهاً ، فأتى العامل بالمبلغ في صورة جنيهاً من الحجم الصغير ، فإذا برجل الاقتصاد الكبير يقول له . لا ، لا يُدُّ من جنيهاً من الحجم الكبير ، لأن فلاناً المجنوب على باب الحسين لا يأخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت في نفسي سبحان الله مجنوب على باب المسجد ويشغل أكبر رجل اقتصاد في مصر ، ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْتَاكَ عَنْهُمْ ..﴾ (٢٨) ﴿[الكهف]﴾ أى اجعل عيتك فيهم ، ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لأن مَدَدَ النظرة من رسول الله ﷺ زاد للمؤمن ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (٢٩) ﴿[الكهف]﴾ لأنك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم . فكأنك تريد زينة الحياة الدنيا وزخارفها .

وفي أمر الرسول ﷺ بملازمة أهل الصفة وعدم الانصراف عنهم إلى أهل الدنيا ما يقوى هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين جعلوا نيتهم وشاغلهم شاغل عبادة الله والتقرب إليه .

لكن . هل المطلوب أن يكون الناس جميعاً كامل الصفة منقطعين للعبادة ؟ بالطبع لا ، فالحق سبحانه وتعالى جعلهم بين الناس قلة ، في كل بلد واحد أو اثنان ليكونوا أسوة تُذكر الناس وتكبح جماح طغياتهم إلى الدنيا .

ومن العجيب أن ترى للبعض يدعى حال هؤلاء ، ويؤهم الناس أنه مجذوب ، وأنه وكى نصيباً راحتيلاً ، والشيء لا يدعى إلا إذا كانت من رداءه فائدة ، كالذي يدعى الطب أو يدعى العلم لما رأى من مميزات الطبيب والعالم . فلما رأى البعض حال هؤلاء المجانين ، وكيف أنهم عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم قدق أبوابهم ، وسعى إليهم أهلها بخيراتهم ، فضلاً عما لهم من مكانة ومنزلة في النفس ومحبة في القلوب .

فلماذا - إذن - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه الحيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أقسى على هؤلاء العبادة حالهم ، وما خاض الناس في سيرتهم إلا بسبب هذه الطبقة الدخيلة المدعية التي استمرت حياة الكسل والهوان .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِنَا .. ﴾ (٧٨) [الكهف] لأنه لا يأمر بالانصراف عن هؤلاء والالتفات إلى أهل الدنيا إلا مَنْ غفل عن ذكر الله ، أما مَنْ اطمأن قلبه إلى ذكرنا وذائق حلوة

الإيمان فإنه لا يأمر بمثل هذا الأمر ، بل هو أقرب ما يكون إلى هؤلاء
المجانبيب الأولياء من أهل الصُّفَّة ، بل وربما تراوده نفسه أن يكون
منهم ، فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟

وقد أوضح النبي ﷺ الموقف من الدنيا في قوله : « أوحى الله
إلى الدنيا - مَنْ خَدَمَنِي فَأَخْدَمِيه ، وَمَنْ خَدَمَكَ فَاسْتُخْدَمِيه... »^(١) فالدنيا
بأهلها في خدمة المؤمن للذي يعمر الإيمان قلبه ، وليس في بآله إلا
الله في كل ما يأتي أو يَدَع .

وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ .. ﴾ (٢٨) [الكهف] أي : أن هذا الذي
يُمرُّضك على أهل الصُّفَّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأنه سار خلف
هواه ، فأخذه هواه والبهاء عن ذكر الله ، فما دام قد انشغل بشيء يوانق
هواه فلن يهتم بمطرب الله ، إنه مشغول بمطرب نفسه ؛ لذلك
يقول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبَعًا لما جئتُ به »^(٢) .

فالمؤمن الحق سليم الإيمان مَنْ كَانَ هَوَاهُ وَرَغْبَتُهُ مَوَافِقَةً لِمَنْهَجِ
الله ، لا يحيد عنه ، وقد قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ
أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون]

(١) أورده الشوكاني في « القولد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » (ص ٢٢٨) ولعل
« رواد الشطيب من ابن مسعود وفي إسناد الحسين بن نورة الهلبي . والحدث
موضوع » قال الككائي في « تنزيه الشريعة » (٢٠٣/٢) « تصح بأن به شيئاً من
حديث الثعلبان بن بهير أخرجه البيهقي في الضعيف وقال : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد
وايهام مجاهيل » قال الشطيب في تاريخ بغداد (٤٤/٨) « الحسين بن نورة ليس بثقة .
حديثه موضوع »

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب « السنة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو .
وأورده ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » (ص ٤٦٠) وصحَّفه .

وقوله تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فَرْطًا﴾ [الكهف] أى : كان أمره ضياعاً وهباءً ، فكانه أضاع نفسه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾^(٢٨)
وَلَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [٢٩]

قوله تعالى : ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ..﴾ [الكهف] أى : قل الحق جاء من ربكم ، واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ، لأن الكل معتقد أن الرب هو الذى خلق ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [٢٧] [الدخيل]

وقوله : ﴿وَمَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ [٢٥] [لقمان]

فمعنى : ﴿مَنْ رَبُّكُمْ ..﴾ [الكهف] أى : بإقراركم أنتم ، فالذى خلقكم ورباكم وتعهدكم هو الذى فذل لكم هذا الحق و ﴿رَبُّكُمْ ..﴾ [٢٩] [الكهف] أى : ليس ربي وحدي ، بل ربكم ورب الناس جميعاً

(٢٨) السرداق : المظلة وكل ما أحاط بالشئ أو ما يمد فوق صحن البيت والمعنى هنا أى أنهم لا نجاة لهم فبعد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون منها [الطاموس القويم] ٢٠٩/١

(٢٩) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل حردى الزيت . وقال مجاهد : اللقيح والدم . وقال الفسطاط : ماء أسود . وقال أبو عبيدة : هو كل ما أذهب من جواهر الأرض من حديد وفضاض ونحاس ، قنوج بالقليل ، فذلك المهل . [تفسير القرطبي ١/١٢٤] .

والحق ، هو الشيء الثابت ، وما دام من الله فلن يُغيّرهُ أحد ؛ لأن
الذي يتغير كلامه هو الذي يقضى شيئاً ويجهل شيئاً مقبلاً ، وبعد ذلك
يُعدّل ، فالحق من الله لأنه سبحانه لا يَحْفَى عليه شيء ولا يَعْزُب عن
علمه شيء ، لذلك لا استدراك على حُكْم من أحكامه من أحد من خلقه .

فالربوبية عظماء ، فربك الذي خلقك وأمدك بالنعم ، وهو الذي
يُرَبِّيك كما يُرَبِّي الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية أحد ، أما
الالهوية فمطلوبها تكليف : أفل كذا ، ولا تفعل كذا ، فخطابهم
بالربوبية التي فيها مصلحتهم ، ولم يخاطبهم بالالهوية التي تُقَيِّد
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقَيِّد اختياراته ؛ لذلك
يسأون إلى عبادة آلهة أخرى ، لأنها ليس لها مطلوبات .

فالذي يعبد الشمس أو القمر أو غيره بماذا أمرك معبودك ؟ وها
تذاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود ، إذن : فلهم أن يقولوا : نعم
هذا الإله ، ونعم هذا الدين ، لأنه يتركني بحريتي أفلع ما أريد

لذلك ، نجد الذين يدعون الوهية ، أو يدعون نبوة دائماً يميلون
إلى تخفيف المناهج ؛ لأنهم يطمحون أن المناهج السماوية تصعب
على الناس ، لأن فيها حَجَرًا على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم ،
فلما ادّعى مسيحية النبوّة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها
عنهم ، وكذلك لما ادّعت سحاح^(١) النبوة خففت الصلاة ، وإلا ،

(١) هي : سحاح بنت الحارث بن سويد التميمية من بني يربوع ، متنبية مشهورة ، كانت
شاعرة أنبية عارفة بالأخبار ، ادّعت النبوة بعد وفاة النبي ﷺ ، كان لها طم بالكتاب أخبته
عن نصارى تغلب ، نزلت البسامة واجتمعت بمسيحية وتزوجها ، ثم بلغها مقتل مسيحية ،
فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ، وصلى عليها سعد بن جندب وإلى البصرة
لمعاوية عام ٥٥ هـ [الأعلام الزركلي ٧٨/٢]

فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟

وما أشبه مدعى الالهي بعدى اليوم الذين يبيعون الدين بقرص من الدنيا ، فيقتلون الناس بتعطيل ما حرّم الله ، مثل الاختلاط وغيره من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . والدين وإن كان فطرياً فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَنْ يُخَفِّفُ عنه ، وتعجب حين ترى بعض المثقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين ويصدقونهم ، وترى الواحد منهم يُكْتَبُ نفسه أنه على دين يريعه ، ويفعل فى ظله ما يريد .

إذن . ما نتمم مؤمنين برؤية خلق وديوية إمداد وإنعام ، فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم ، كما تقول فى المثل : (الى ياكل لقمتي يسمع كلمتي) ، ومع ذلك ورغم فضل الله ونعمه عليهم قل لهم : لا جبر فى الإيمان ﴿ لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢١) [الكهف] لأن منقعة الإيمان عائدة عليكم أمت .

وقد جاء فى الحديث القدسي^(١) : « إنكم لن تملكوا نفسى فتتلفونى . ولن تملكوا خسرى فتخسرونى ، ولو أن أولكم وآخركم ، وحبكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً ، ولو أن أولكم وآخركم ، وحبكم وميتكم ، وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . »

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى سعيد واحد ، وسألنى كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كفرز إبرة إذا

(١) أخرجه الترمذى فى سننه وبتخرجه (٢٤٩٥) ، ولسند فى مسنده (١٥١/٥ . ١٧٧) من حديث أبى زر وهو فى الله عنه

فمسيها أحدكم في بحر ، وذلك أني جواد واجد ماجد ، عطائي كلام وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كُنْ فيكون .

إذن . فائدة الإيمان تعمد على المؤمن ، كما قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا .. ﴾ (٤٦) [خلصت] لكني أحب لخلقى أن يكونوا دائماً على خير منى ، فأنا أعطيتهم خير الدنيا ، وأحب أيضاً أن أعطيتهم خير الآخرة .

جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى . ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ .. ﴾ (٢٨) [الكهف] .

وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شيئاً فشيئاً يحاولون إيقافها ، لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يُؤْمِن ، ولكن من جهته ﷺ ، فأرسلوا إليه وفداً ، قالوا : يا محمد إننا بعثنا إليك لِنُعَذِّرَ فيك ، لقد أدخلت على قومك ما لم يُدْخِلْهُ أحد قبلك ، شتت آلِهتنا وسقَّهت أحلامنا وسبَّهت ديننا ، فإن كنت تريد مالاً جمعنا لك المال حتى تصير أغنيا ، وإن كنت تريد جاهاً سوَّدناك علينا ، وجعلناك رئيساً ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك .

فقال ﷺ : « والله ما بي ما تقولون ، ولكن ربي أرسلني بالحق إليكم ، فإن أنتم أطعتم فيها ، وإلا فإن الله ناصرى عليكم »^(١) .

(١) أورد ابن هشام في السيرة النبوية (٢٩٥/١ - ٢٩٧) . قوله له اجتمع ١٥ من كبار قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد ﷺ ليكلموه ، فعرضوا عليه الأموال والملك والشرف والجاه كقولهم إن كان له قابض من الجنة ، فقال لهم ﷺ : « ما بي ما تقولون ، ما جئت بما جئت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً ، وأنزل علي كتاباً .. فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حاكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » .

وكانت هذه المحاولة بينهم وبينه ﷺ لعل الأمر حين يكون سرّاً يتساهل فيه رسول الله ، فلما لم يجدوا بُغْيَتَهُمْ قالوا : نقرسل إليك بمنّ يحب ، فربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه ، فلنرسل إليه منّ يحبه ، فذهبوا إلى عمه أبي طالب ، فلما كلمه عمه قال قوله المشهورة : « والله ، يا عمّ لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه »^(١)

فلما فشلت هذه المحاولة أيضاً أتوه من ناحية ثالثة ، فسألوا : تنتهي إلى أمر هو وسط بيننا وبينك : نعطك من هؤلاء الفقراء ، واصرف وجهك عنهم ولا تربط نفسك بهم ، وجه وجهك إلينا ، فأنزل الله ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ .. ﴾ (٢٨) [النكهة]

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذي أنزله الله لا يأخذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ، لأن رسول الله إنما أرسل ليضع لهم موازين الحق ، ويذكر قومه إليها ، فكيف يضعون هم هذه الموازين ، فيأمرون رسول الله بأن يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجه إليهم ؟

لذلك قال ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾ (٢٩) [النكهة] لأنه بعثني بالحق رسولا إليكم ، وما جئت إلا لهديتكم ، فإن كنتم تريدون

(١) كورد ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٦/١) معروا لابن إسحاق أن يعقوب بن عتبة ابن السيرة بن الأختار حدثه أن قريشاً عندما طلبوا من أبي طالب أن يكف مسلماً ﷺ عنهم فقال لابن أخيه ، وابن أخي ابن قومه قد جاءوني ، فقالوا لي كذا وكذا فلذلك كانوا قالوا له : لا تأتي على رجلي نفسك ، ولا تشككي من الأمر ما لا أطيق . فقال رسول الله ﷺ : فقلت هذه ، فقال أبو طالب : أذهب يا ابن أخي ، فقل ما أحببت ، هو الله لا أسلمك بشيء أبداً

ترجيبي حسب أهوائكم فقد انقلبَت المسألة ، ودعوتكم لي أن أنصرف
عن هؤلاء الذين يدهشون ربهم بالغفلة والعشى وأنوجه إليكم ، فهذا
دليل على عدم صدق إيمانكم ، وأنكم لستم جادّين في اتباعي ؛ لذلك
فلا حاجة بي إليكم

ثم يقول تعالى : ﴿ لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف]
أي ، ادخلوا على هذا الأسس : أن كل حق ينزل من الله ،
لا أن أخذ الحق منكم ، ثم أرثه إليكم ، بل الحق الذي أرسلني الله به
إليكم ، وعلى هذا مَنْ شَاءَ فليؤمن وَمَنْ شَاءَ فليكفر .

والامر في هذه الآية سيق أن أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمراً
بغير مطلوب فلفهم أن الامر استعمل في غير موضعه ، كما يقول
الوالد لولده العهل العبي كما تريد ، فهو لا يقصد أمر ولده باللعب
بالطبع ، بل يريد تهديده وتأنيبه .

وهكذا في . ﴿ لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف]
والا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان مَنْ آمن مطيعاً للامر . ﴿ لَمَنْ
شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] والعصي أيضاً مطيع للامر . ﴿ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] لكلامهما - إذن - مطيع ، فكيف تُعذّب واحداً
دون الآخر ؟

فالامر هنا ليس على حقيقته ، وإنما هو للتسوية والتهديد ، أي ،
سواء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا ، فأنتم أحرار في هذه المسألة ؛ لأن
الإيمان حصيلة جادة إليكم ، فله سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم ،
وكذلك خلق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضاً أغنياء عنكم ، فاستغناء
الله عنكم مَسْجُوب على استغناء الرسول ، وسوف ينتصر محمد
وينتشر دين الله دونكم .

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيح رسول الله ﷺ بالدعوة في مكة ويجهز بها في أذن صناديد الكفر وعتاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج أحد من رأيهم وأمرهم ؛ لأن لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب .

ولحكمة أرادها الحق سبحانه لم يأت نصر الإسلام على يد هؤلاء ، ولو جاء النصر على أيديهم لقليل . إنيهم ألقوا النصر وألقوا السيادة على العرب ، وقد تعصّبوا بواحد منهم ليمسودوا به الدنيا كلها ، فالعصية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصية لمحمد .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۖ ﴾ (٧٦)

والعذاب هنا لمن اختار الكفر ، لكن لماذا تهول الآية وتقفم أمر العذاب ؟ لأن الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيحه والإنذار به لا ليوقع الناس في موجبات العقاب ، بل لينتهوا عن الجريمة ، وينأوا عن أسبابها ، إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالمعباد ؛ لأن خوف العذاب سيمنعهم من الجريمة .

ومعنى (أعتدنا) أي : أعدنا ، فالمسألة منتهية مسبقة ، فالجنة والنار مخلوقة فعلاً ومعدة ومجهزة ، لا أنها ستعد في المستقبل ، وقد أعدت إلهاد قادر حكيم ، فاعد الله الجنة لتتسع لكل الخلق إن آمنوا ، وأعد النار لتتسع لكل الخلق إن كفروا ، فإن آمن بعض الخلق وكفر البعض ، فالذي آمن وقَر مكانه في النار ، والذي كفر وقَر مكانه في الجنة .

لذلك قال تعالى في هذه المسألة : ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٧٧)

[الزحرف]

إذن فخلق الله تعالى للجنة والنار أمر منضبط تماماً ، وإن يحدث فيهما أزمة أو زحام أبداً ، بل لكل مكانه المعد المخصص .

وقوله تعالى . ﴿لِلْعَالَمِينَ ۝ ٢٦﴾ [الكهف] والظلم أن تأخذ حقاً وتعطيه للغير ، وللظلم أشكال كثيرة ، أظلمها وأعظمها الإضرار بالله ، لأنك تأخذ حق الله في العبادة وتعطيه لغيره ، وهذا قمة الظلم ، ثم يأتي الظلم فيما دون ذلك ، فيأخذ كل ظالم من العذاب على قدر ظلمه ، إلا أن يكون مشركاً ، فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع ولا يفتر عنه ، فإن ظلم المؤمن ظلماً دون الشرك فإنه يُعَذَّب به ، ثم يَنْظِلُّه الله الجنة ، إن لم يثب ، وإن لم يغفر الله له .

وقوله تعالى . ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۝ ٢٦﴾ [الكهف] السرادق ، كما نقول الآن : أقاموا السرادق أي : الخيمة . ومعنى سرادق : أي محيط بهم ، فكان الله تعالى ضرب سرادقاً على النار يحيط بهم ويحجزهم . بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لأن رؤيته لمكان خال من النار قد تَوَحَّى إليه بالأمل في الخروج ، فالحق سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروج .

ثم يقول تعالى ﴿وَأَن يَسْتَغْفِرُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ ٢٦﴾ [الكهف]

الاستغفارة : صرخة ألم من متالم لمن يدفع عنه ذلك الألم ، كما قال في آية أخرى . ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي ۝ ٢٧﴾ [إبراهيم] أي : حين تعرضون من العذاب لا أستطيع أن أزيل صراخكم ، وأنتم كذلك لا تزيلون صراخي

قاهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب (يُقَسِّئُوا) يتبادر إلى الأذهن أنهم يَغَاثُونَ بشيء من رحمة الله ، فتأتيهم نفحة من الرحمة أو

يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ . لَا ﴿يُخَالِّتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ..﴾ (٢٨) ﴿[الكهف] أَيْ : فَإِنْ طَلَبُوا الْخَوْثَ بِمَاءٍ بَارِدٍ يَخَفَّفُ عَنْهُمْ أَلْسِمُ النَّارَ ، فَإِذَا بِهِمْ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ .

وَالْمُهْلُ هُوَ عُكَّارَةُ الزَّيْتِ الْمَطْلَى الَّذِي يَسْمُونَهُ الدُّرْدِيُّ ، أَوْ هُوَ الْمَذَابُ مِنَ الْمَعَادِنِ كَالرَّحِصَامِ وَنَحْوِهِ ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى حَرَارَةِ أَمْلَى مِنْ غَلَى الْمَاءِ ، وَهَكَذَا يَزِيدُونَ حَرَارَةً فَوْقَ حَرَارَةِ النَّارِ ، وَيُعَذِّبُونَ مَنْ هَيْثُ يَنْتَظِرُونَ الرِّحْمَةَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى هُنَا (يُخَالِّتُوا) أَسْلُوبٌ تَهْكِمِي ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْأَسَالِيبِ اللَّفْظِيَّةِ أَنْ تُخَاطَبَ الْمُخَاطَبُ عَلَى مَقْتَضَى حَالِهِ ، فَتَهْنِئَةَ حَالٍ فَرَحِهِ ، وَتَعْزِيَةَ حَالٍ حُزْنِهِ بِكَلَامٍ مُوَافِقٍ لِمَقْتَضَى الْحَالِ ، فَإِنْ أُخْرِجَتْ لِلْمَقْتَضَى عَنْ الْحَالِ الَّذِي يَطْلُبُهُ ، فَهَذَا يَنَالِي الْبَلَاغَةَ إِلَّا إِنْ أُرِدَتْ التَّهْكِيمُ أَوِ الْاسْتِهْزَاءُ .

إِذَنْ - فَقَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْكَافِرِ : ﴿وَأَنْ يَسْتَمِيعُوا يُخَالِّتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ..﴾ (٢٨) ﴿[الكهف] تَهْكِمُ بِهِمْ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ خَرَجَ عَنْ مَقْتَضَى الْحَالِ ، كَمَا يَقُولُ الْوَالِدُ لَوْلَدِهِ الَّذِي أَخْفَقَ فِي الْإِمْتِحَانِ : مَبَارَكٌ عَلَيْكَ الصَّقْرُوطُ .

وَمَعْنَى : ﴿يَخْشَوْنَ الْوُجُوهَ ..﴾ (٢٩) ﴿[الكهف] أَنَّ الْمَاءَ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَتِهِ يَخْشَوْنَ وَجُوهَهُمْ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَجْوَاهَهُمْ : ﴿يَنْسُ الشَّرَابُ ..﴾ (٣٠) ﴿[الكهف] أَيْ : الَّذِي يَفْثُونَ بِهِ ﴿وَمَاءً مُرْتَقَقًا﴾ (٣١) ﴿[الكهف] الْمُرْتَقِقُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَضَعُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ مِرْفَقَهُ لِيَجْلِسَ مُسْتَرِيحًا ، نَكُنْ بِاللَّهِ هَلْ هُنَاكَ رَاحَةٌ فِي جَهَنَّمَ ؟

إِذَنْ - فَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ التَّهْكِمِ بِهِمْ وَتَبْكِيَّتِهِمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى

مخاطباً جبابرة الدنيا وأعزتها وأصحاب العظمة فيها ممن عصوا الله : ﴿ دَقِّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (١٩) [النخان]

والحق سبحانه وتعالى يتكلم في هذه المسألة بأساليب متعددة ، منها استخدام كلمة (النُّزْلُ) وهو ما يُعد لإكرام الضيف . كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ (١٠٧) [الكهف]

وقوله تعالى . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣٠) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ﴾ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ (٣٢) [قصص]

فالذي أعَدَّ هذا النُّزْلَ وهذه الضيافة هو الغفور الرحيم ، والذي يُعد نُزُلًا لضييفه يُعَدُّ على قَدَرِ غِنَاهُ وَبَسْطَةِ كَرَمِهِ ، فما بالك بتُزَلُّ أعده الله لأحبابه وأوليائه ؟

وذيل الآية بقوله . ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣٢) [قصص] لأنه ما من مؤمن إلا وقد عمل سبحة ، أو هم بها ، وكأن الحق سبحانه يقول : إياك أن تذكر ما كان منك وأنت في هذا النُّزْلِ الكريم ، فإله غفور لسيئتك ، رحيم بك ، يقبل توبتك ، ويمحو أثر سيئتك .

والحديث عن النُّزْلِ هنا في الجنة ، فهي محل الإكرام والضيافة ، فإن استخدم في النار فهو للتهكم والسخرية من أهلها ، كما قال تعالى . ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴾ (١٦) فَزُلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ (١٧) [الواقعة] فقد استخدم النُّزْلَ في غير مقتضاه .

بعد أن جاء الأمر الإلهي في قوله تعالى : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.. (٢١)﴾ [الكهف] أراد سبحانه أن يبين حكم كل من الاختيارين الإيمان ، والكفر على طريقة اللف والنشر^(١) ، وهو أسلوب معروف في العربية ، وهو أن تذكر عدة أشياء ، ثم تُورد أحكامها حسب ترتيبها الأول ، أو تذكرها مَطْوُوشَة دون ترتيب

ومن النوع الأول الذي يأتي فيه اللف والنشر على الترتيب قوله تعالى : ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ.. (٢٢)﴾ [قصص] أي لتسكنوا في الليل ، وتبتغوا من فضل الله في النهار .

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول ، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر :

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي

هذه أربع مَخبَر عنها ، فما قصتها وبماذا أخبرنا عنها ؟ يقول .

قَلْبِي وَجَفْنِي وَاللِّسَانُ وَخَالِقِي رَاضٍ وَبَاكِ شَاكِرٌ وَغَفُورٌ

فتكون على الترتيب . قلبي راضٍ ، وجفني باكٍ ، ولساني شاكر ،

وخالقي غفور .

ومرة . يأتي اللف والنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بأن

نبهامة السامع ستورد كل شيء إلى أصله^(٢) كما في الآية التي نحن

(١) اللف والنشر : هو أن يذكر شيئاً أو أشياء . إما تلخيصاً بالندس على كل واحد أو إجمالاً . بأن يأتي بلفظ يشتمل على متعدد ، ثم يذكر الأشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم . ويؤتى إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به [الإتقان في علوم القرآن ٢/٢٧٩ - ٢٨١] .

(٢) وذلك مثل قوله تعالى ﴿يَوْمَ نَبِّئُكُمْ رَجُوعَ رَجُوعٍ وَرَجُوعَ رَجُوعٍ فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ نُفُوسُهُمْ أَكْثَرُ ثُمَّ يَمُدُّ إِلَهُكُمْ فَأَمْلَأُوا الْأَرْضَ بِمَا كُفَرْتُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَلْيَقْبَلُوا ثَوَابَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧)﴾ [آل عمران]

ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل لصالح فإنهم سيستعرضون ولا يدُّ لكثير من المتاعب والمشاق التي تحتاج إلى التواصي بالصبر والتواصي بالحق . ولنا أسوة في هذه المسألة بصحابة رسول الله ﷺ الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الأذى في سبيل إيمانهم بالله تعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝٣٥ ﴾ [الكهف]

نلاحظ أن (مَنْ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يقل سبحانه : إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ الْإِيمَانَ ؛ لأن العامل الذي يُحَسِّنُ العمل قد يكون كافراً ، ومع ذلك لا يبخسه الله تعالى حظه ، بل يعطيه حظه من الجزاء في الدنيا .

فالكافر إن اجتهد وأحسن في علم أو زراعة أو تجارة لا يُحرم ثمرة عمله واجتهاده ، لكنها تُعْجَلُ له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لا حَقُّ له في الآخرة .

ويقول تبارك وتعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ۝٣٦ ﴾ [الذرفان]

ويقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ۖ غَتَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَلْعُومًا مُّدْحَرًا ۝٣٧ ﴾ [الاسراء]

ويقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَلَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٣٨ ﴾ [النور]

فهؤلاء قد استوفوا أجورهم ، وأخذوا حظهم في الدنيا الزائفة من
النعيم والمدح والثناء ، وخَلِدَتْ ذكراهم ، وأقيمت لهم التماثيل
والاحتفالات ؛ بذلك يأتى في الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث
فُرجى بوجوه إله لم يكن يؤمن به ، والإنسان إنما يطلب أجره ممن
عمل من أجله ، وهؤلاء ما عملوا شئ بل للإنسانية والمجتمع والشهرة ،
وقد نالوا هذا كله في الدنيا ، ولم يبقَ لهم شيء في الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ حَدِيدٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتْرَكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝٣١﴾

(أولئك) أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ حَدِيدٍ ..
﴿٣١﴾ [الكهف] الجنات وأينما منها صورة فى الدنيا ، وتطلق إطلاقاً شريعياً
[إطلاقاً لغوياً] . أما الشرعى : فهو الذى نعرفه من أنها الدار التى أهدىها الله
تعالى لثواب المؤمنين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهو المكان الذى فيه
زروع وثمار وأشجار تُؤارى مَنْ سار فيها وتستقره ، ومائدة الجيم والنون
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات
لا ترى والجنة بالضم النرج يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ .

وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدثنا عن شيء غيبى يُحدثنا بما
يوجد فى لغتنا من الفاظ ، واللغة التى نتكلم بها ، يوجد المعنى أولاً

(١) فلسفس : رفيع الذهب ، وهو السرد الذى يظنون الرأى . [القاموس القويم ٣٣٦/١] .
والإستبرق السباح الخفيف وهو من الحرير الطبيعى ، ويصلح للشقاء لأنه منفرد والملابس
الخارجية . [القاموس القويم ١٨/١]

ثم يوجس اللفظ الدال عليه ، فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ، فإن نطق اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التي يحدثنا الله عنها غيباً كما قال عنها رسول الله ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١)

إن . فمن أين نأتى بالألفاظ الدالة على هذه المعاني ونحن لم نعرفها ؟ لذلك يُعبر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها في لغتنا ، لكن يعطيها الوصف الذي يميزها عن جنة الدنيا ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ .. ﴾ (١٥) [مصدق]

ونحن نعرف النهر ، ونعرف الماء ، لكن يأتى قوله : (غير آسن) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا ، وكذلك في : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ .. ﴾ (١٥) [مصدق]

فالخمر في الدنيا معروفة ، لكنها ليست لذة لشاربيها ، فشاربيها يتلعبها بسرعة ؛ لأنه لا يستسيغ لها طعماً أو رائحة ، كما تشرب مثلاً كوباً من العصير رشقة رشقة لتلتذ بطعمه وتتمتع به ، كما أن حمر الدنيا تغتال العقول على خلاف حمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاه اسم الخمر لنعرفها ميزها بأنها لذة ، وخمر الدنيا ليست كذلك ، لأن لغتنا لا يوجد بها الأشياء التي سيخلقها الله لنا في الجنة ، فيها ما لا

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٦) وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) وأبو يعقوب في الحلية (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وتعليقه : « أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ للشمراني رحمه الله في كتاب « الأحاديث القدسية » ، المجلد الأول - صفحة ٦٩ - ٨٥

عَيْنَ رَأَتْ ، وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ ، والعَيْنُ إدراكاتها أَقْلَ من إدراكات الأذن :
لأنَّ العينَ تعطيك المشهدَ الذي رأيته فَحَسِبَ ، أما الأذن فتعطيك
المشهدَ الذي رأيته والذي رآه غيرك ، ثم يقول : « وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ
بَشَرٍ » فوسَّعَ دائرةَ ما في الجنة ، مما لَا نستطيع إدراكه .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. ﴾ (١٥) [محمد]

ونحن نعرف العسلَ فَمِيزَهُ هنا بأنه مُصَفًّى . ومعروف أن العسلَ
قديمًا كانوا يأخذونه من الجبال ، وكان يعلَّقُ به الحصى والرمل ،
لذلك مِيزَ عسل الجنة بأنه مُصَفًّى .

وكذلك في قوله سبحانه ﴿ سِدْرٌ مَخْضُودٍ ﴾ (٢٨) [الواقعة] ونعرف
سدر الدنيا ، وهو نوع من الشجر له شوك ، وليس كذلك سِدْرُ
الجنة ، لأنه سدر مخضود لا شوك فيه ، وَلَا يَذْمِي يدك كسِدْرِ الدنيا

وهذا مِيزُ الله الجنة في الآخرة عن جنات الدنيا ، فقال ﴿ جَنَّاتُ
عَدْنٍ .. ﴾ (٢١) [الكهف] أى ، إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ، وليست
كذلك جنات الدنيا ، فهَبْ أن واحدًا يمتنع في الدنيا بالدُّرِّ والقصور
في الحداثق والبساقين التى هى جنة الدنيا ، فهل تنوم له ؟ إن جنات
الدنيا مهما عَظُمَ نعيمها ، إما أن تفوتك ، وإما أن تفوتها .

والْعَدْنُ اسم للجنة ، فهناك قَرْنٌ بين المسكن والمسكن في
الجنة ، كما ترى حداثق عامة وحداثق خاصة ، فالْمُؤْمِنُ في الجنة له
مسكن خاص في جنة عدن .

ويقول تعالى عن أنهار الجنة : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٦)
[محمد] ، وفي آية أخرى يقول ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٧) [التوبة]

ليعطينا صورتين لجريان الماء ، ففي قوله : ﴿ نَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [التوبة] يدلُّ على أن الماء يأتيها من بعيد ، وقد تخشى أن يمنع أحد عنك أن يسدَّ دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمئن فالماء يجري (من تحتها) أي . من الجنة نفسها لا يمنع أحد عنك .

وفي هذه الآية كأنَّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء ، وأن نستقل المسطحات المائية في إقامة المباني عليها . خذ مثلاً المسطحات المائية لليل ، أو الرياح التوفيقية من القناطر الخيرية حتى دعايل توجد مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة الأعمدة في الماء ، واستخدام هندسة البناء أن نقيم المساكن الكافية لسكنى أهل هذه البلاد ، وتظل الأرض الزراعية كما هي للخضرة وللزروع ولقوت الناس

ويمكن أن تطبق هذه الطريقة أيضاً في الريف ، فيقيم الفلاحون بيوتهم وخطائر مواشهم بنفس الطريقة على اترع والمصارف المنتشرة في بلادنا ، ولا تمس الرقعة الزراعية

لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسين ، وكانت في يوم من الأيام أراضى تفل كل الزراعات ، ونخدم تموين القاهرة . ولما استقدم الحبراء الأجانب لترسيخ القاهرة توجهوا إلى الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة ، ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد من الأرض الزراعية ، بل جعلوا في تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل .

إن . في الآية لفظة يمكن أن نحلَّ لها أزمة الإسكان ، وتحل لنا الرقعة الزراعية الضيقة

ثم يقول تعالى : ﴿يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ..﴾ (٢٦)
 [الكهف] وقد يقول قائل . وما هذه الأساور من الذهب التي يتحلّى بها
 الرجال ؟ هذه من الزخرف والزينة . نراه الآن في طموشات الإنسان
 في زخرفية الحيلة ، فنرى الشباب يلبسون ما يُسمّى (بالانسيال)
 وكذلك أساور الذهب في الأجرة زينة وزخرف . وفي آية أخرى ،
 يقول تعالى : ﴿وَحَلَّلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ..﴾ (٢٧)
 [الإنسان]
 ومرة أخرى يقول : ﴿يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
 وَلِبَاسَهُمْ لَهَا حَرِيرٌ﴾ (٢٨)

فبالأساور إما من ذهب أو فضة أو لؤلؤ ، لذلك قال ﷺ عن هذه
 الحلية في الأجرة أنها تبلغ ما يبلغه الرضوء عند المؤمن^(١) .

ونلاحظ في قوله تعالى : ﴿يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ..﴾
 (٢٦) [الكهف] أن التحلية هنا للزينة ، وليست من الضروريات ، فجاء
 الفعل (يُحَلِّونَ) أي : حلاهم غيرهم ولم يقل يتحلون ، لذلك لما تكلم
 بعدها عن الملابس ، وهو من الضروريات قال :

﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَرْقٍ ..﴾ (٢٩)
 [الكهف]

فأتى بالفعل مبنياً للمعلوم ، لأن الفعل حدث منهم أنفسهم
 بالعمل ، أما الأولى فكانت بالفضل من الله ، وقد قدم الفضل على
 العمل ، كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
 فَبِذَلِكَ يُفْرَحُونَ ..﴾ (٥٨)
 [يونس]

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٧٦/٢) ، مسلم في صحيحه (٢٥٠) ، والنسائي في سننه
 (٩٣/١) أن أبا حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يترخصا للصلاة وكان يمسح يديه
 حتى يبلغ يخطب . قلت : يا أبا هريرة ما هذا الرضوء ؟ فقال لي : يا بني نروح ندم
 ههنا ، لو علمت أنكم عا هذا ما ترخصت هذا الرضوء . سمعت خلفي ﷺ يقول : تبلغ
 حلية المؤمن حيث يبلغ الرضوء .

أى : إياك أن تقول هذا بعملى ، بل بفضل الله وبرحمته ، لذلك نرى الرسول ﷺ يقر بهذه الحقيقة ، فيقول : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »^(١) .

ذلك لأنك لو نظرت إلى عملك لوجدته بعد تكليفك الذى كلفت به فى سن البلوغ ، وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله وورقه دون أن يكلفك بشيء ؛ لذلك مهما قدمت لله تعالى من طاعات ، فلن تقى بما أنعم به عليك .

رما تفعله من طاعات إنما هو وقاء لحق الله ، فإذا أدخلناك الجنة كان فضلاً من الله عليك ، لأنه أخذت حقتك سابقاً ومقدماً فى الدنيا ، لكنه قسم هنا فقال : ﴿ يَلْبَسُونَ .. ﴾ (٣٦) [الكهف] أى : بما عملوا ، أما فى الزينة والتحلية فقال : (يَحُلُونَ) كالرجل الذى يُجهز ابنته للزواج ، فيبلى لها بضروريات الحياة ، ثم يزيدها على ذلك من الكماليات وزُخرف الحياة من تجف أو سجاد أو خلاقه .

واللباس من ضروريات الحياة التى امتنَّ الله بها على عباده ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَازِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا .. ﴾ [الاعراف] (٣٦) والريش : هو الكماليات التى يتخدها الناس للتحفظة والمتعة ، وهو ما زاد عن الضروريات . والسُّنْدُس : هو الحرير الرقيق ، والإستبرق : الحرير الغليظ السميك .

(١) حديث مطلق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) . ومسلم فى صحيحه (٢٨١٦) من كفى هربة رضى الله عنه .

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة (الإستعريق) وغيرها من الكلمات غير العربية مثل : المقسطاس ، وهي كلمات فارسية الأصل ، أو كلمة (أمين) التي تتخذها شعاراً في الصلاة وأصلها يعني أو حبشي . وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الألفاظ ، وهو قرآن عربي ؟

نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ في لغة العرب ساعة نزل ، أم جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة الناس يتكلمون بها ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها ، وأصبحت ألفاظاً عربية دارت على الألسنة ، وجرت مجرى الكلمات العربية .

ومن الكلمات التي دخلت العربية حديثاً استخدمت ككلمة عربية (بنك) ، وربما كانت أخف في الاستعمال من كلمة (مصرف) : لذلك أقرها مجمع اللغة العربية وأدخلها العربية .

إن : فهذا القول يمكن أن يُقبل لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ مجيئاً أولياً ، وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة ، لكن القرآن جاء ليخاطب العرب ، وما ناموا قد فهموا هذه الألفاظ وتخطبوا بها ، فقد أصبحت جزءاً من لغتهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ مُتَكِبِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ .. ﴾ (٣٦) [الكهف] الاتكاء . أن يجلس الإنسان على الجنب الذي يريجه ، والأرائك . هي السرر التي لها حنية مثل المناموسية مثلاً . ﴿ نِعَمَ الثَّوَابُ .. ﴾ (٣٦) [الكهف] كلام منطقي ﴿ وَحَسَّتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (٣٦) [الكهف] أي : أن هذا هو مقتضى الحال فيها ، على خلاف ما أخبر به عن أهل النار . ﴿ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَبٍ وَخَفَفْتَهُمَا بِخَمْلِ وَيَجْلُنَ فِيهِمَا زَرْعًا ۖ ﴿٢٦﴾ ۖ ﴾

وما زال الكلام موصولاً بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول
الله ﷺ عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، وبذلك
انقسم الناس إلى قسمين - قسم متكبر حريص على جاهه وسلطانه ،
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان . لكن الحق سبحانه
يريد استطراد آياته استطراداً يشمل الجميع ، ويسوي بينهم .

لذلك ، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً موجوداً في
الحياة ، ففي الناس الكافر الغني والمؤمن الفقير ، وعليه أن تتأمل
موقف كل منهما .

قوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلَ رَجُلَيْنِ .. ﴾ [الكهف] قلنا : إن
الضرب معناه أن تلغس شيئاً بشيء أقوى منه بقوة تؤلمه ، ولا بد
أن يكون الضارب أقوى من المضروب ، إلا فهو ضربت بيدك شيئاً
أقوى منك فقد ضربت نفسك ، ومن ذلك قول الشاعر :

(١) سبب نزول الآية ورد في نزول هذه الآية عدة روايات ، منها :

- نزلت في أخوين من أهل مكة مشركين ، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن
عبد الأسد زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ . والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد - وورث
كل واحد منهما ٤ آلاف دينار ، فاتفق أحدهما على أن يسبيل الله ، ويطلب لئله شيئاً فقال
ما قل - قال الكافي وذكره الثعلبي والقشيري

- وقيل : هو مثل لعينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه ، شبههم
الله برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس .
وقال مقاتل : اسمه تملوها . والآخر كافر واسم قراطوس . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل

القرطبي في تفسيره (٤/٢١٢٩ - ٢١٣٠)

وَيَا ضَارِبًا بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ ؟

وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس ، فَيُخْرِجُكَ مِنْ حالة إلى أخرى ، كذلك المثل ، الشيء الغامض الذي لا تفهم ولا تعيه ، فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يوضحه وَيُنَبِّهُكَ إِلَيْهِ ، لذلك قال : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا .. ﴾ (٢٢) [الكهف]

وسبق أن أوضحت أن الأمثال كلام من كلام العرب ، يرد في معنى من المعاني ، ثم يشرح على الألسنة ، فيصير مثلاً ماثراً ، كما نقول : جود حاتم ، وتقابل أي جرّاد فتناديه ، يا حاتم ، فلما اشتهر حاتم بالجود أطلقَتْ عليه هذه الصفة ، وعمر بن سعد اشتهر بالشجاعة والإقدام ، وإياس اشتهر بالذكاء ، وأحنف بن قيس اشتهر بالحلم ، لذلك قال أبو تمام^(١) في مدح الخليفة .

إِقْدَامُ عَمْرٍو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمٍ أَحْنَفٍ فِي ذِكَاةِ إِيَّاسٍ

فأراد خصوم أبي تمام أن يُحَقِّقُوا قَوْلَهُ ، وَأَنْ يُسْقِطُوهُ مِنْ عَيْنِ الخليفة ، فقالوا له : إن الخليفة فرق مَنْ وَصَفْتَ ، وَكَيْفَ تُشَبِّهُه للخليفة بهؤلاء وفي جيشه ألف كعمرو ، وفي خُرَّانِه ألف كحاتم فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم -

وَتَشَبَّهَ الْمَدَّاحُ فِي الْبَاسِ وَالِدِنِّي بِمَنْ لَوْ رَأَى كَانَ أَصْفَرُ خَادِمٍ

فَفِي جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَعَمْرٍو وَفِي خُرَّانِهِ أَلْفٌ كَحَاتِمٍ

(١) هو - حميد بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الحسام (١٨ هـ) ، هذا البيت مترجمة ، حيث كان يصل صديقا لعاكف ، توفي عام ٢٢١ هـ عن ٥٩ عاما

فألهم الله الرد عليهم ، على نفس الوزن ونفس القافية ، فقال :
لَا تُفَكِّرُوا ضَرَبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ مَثَلًا شَرُودًا^(١) فِي النَّدَى وَالنَّيَّاسِ
بِاللهِ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَلُ لِثَوْرِهِ مَثَلًا مِنَ الْعَشَكَةِ وَالنَّبْرَاسِ^(٢)
إذن : فالمثل يأتي بين يديه الناس ، وليوضح القضية غير
المفهومة ، والحق تبارك وتعالى قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
مَثَلًا مَا يَبْغُضُ قَوْمًا يَهْدِيهَا .. ﴾ (١٦) [البقرة]

ثم يعطينا القرآن الكريم أمثالا كثيرة لتوضيح قضايا معينة ، كما في
قوله تعالى ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْثَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٤) [العنكبوت]

وكذا قوله تعالى من نقض الوعد وعدم الرفاء به . ﴿ وَلَا تَكُونُوا
كَالْبَنِي قَضَيْتُ عَزَاءَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا .. ﴾ (١٧) [النحل]

ومنه قوله تعالى . ﴿ مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَمِمَّا أَضَاءَتْ مَا
سَوَّلَهُ ذَعَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظِلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١٧) [البقرة]

ومنه قوله تعالى مَحْصُورًا حال الدنيا ، وأنها سريعة الزوال .
﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ شُجُبًا^(٣) تَلَرُّوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (٤٥) [الكهف]

(١) المثل الشهود . المخرج من المكلف والمادة . والندى : السخاء والكرم . والنبيس . القوة

والعرب

(٢) النبراس : المسباح والمراج . والعشكة : كوة في جدار البيت ليست ببلغة ، وتعرف في

قرانا بـ : قطافة . مع بطل القاف همزة

(٣) الشجيم : المطب والمضرب المسطوح الذي تكسر . واليهيم . النبات اليابس المتكسر
وتهيم الشهر تهيمًا إذا تكسر من يوسه . [لسان العرب - مادة : هيم] .

فالمثل يُوضِّح لك الخفى بشيء جلى ، يعرفه كل من سمعه ، من ذلك مثلاً الشاعر^(١) أبى أَرَادَ أَنْ يَصِفَ لَنَا الْأَحَبَّ فَيُصَوِّرُهُ تَصْوِيرًا دَقِيقًا كَأَنَّهُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ

فَصُرْتُ أَخْلَاعَهُ^(٢) وَغَايَسَ قَدَالَهُ^(٣) فَكَأَنَّهُ مُتَرَبِّصٌ أَنْ يَصِفَا وَكَأَنَّمَا صُفِّيتَ قَبْلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَانِيَةً لَهَا فَتَجَمَّعَا

وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا استغنى ، والفقر إذا رضى بالإيمان .

وقوله : ﴿ رُجِّلَيْنِ ۖ ۞ ﴾ [الكهف] أى : هما محلُّ المثل . ﴿ جَمَعْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَصْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴾ [الكهف]

لكن ، هل هذا المثل كان موجوداً بالفعل ، وكان للرجلين وجوده فعلى فى التاريخ^(٤) ؟

نعم ، كانوا واقعاً عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ، وكان يهوذا مؤمناً راضياً ، وبراكوس كان مستغنياً ، وقد ورثا عن أبيهم ثمانية آلاف دينار لكل منهما ، أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضاً يزوعها وقصراً يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية ، أما يهوذا ،

(١) هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج ، شاعر كبير من طبقة بهار والمتنبى ، رومى الأصل ، كان جده من موالى بنى العباس ، ولد ببغداد ٣٢٩ هـ وتها بها ، ومات فيها مسجداً عام ٣٨٢ هـ من ٦٤ عاماً ، [الإحلام للزركلى ٢٩٧/١] .

(٢) الأخلاع جمع الأخدع ، وهو أحد عرفين فى جانبى العنق

(٣) القدال ، جماع مؤخر الرأس من الإنسان [لسان العرب - مادة . قتل]

(٤) ذكر الماوردى فيما نقله عنه القرطبي فى تفسيره (٤١٢١/٥) أن منا مثل غيوبه له تعالى لهذه الأمة ، ولهم بخير من حال متقدمة ، للزهد فى الدنيا ونزول فى الآخرة ، وجعله زجراً وإعذاراً ، قال القرطبي . - سياق الآية يدل على خلاف هذا ، والله اعلم . -

لقد رأى أن يتصدق بنصيبه . وأن يشتري به أرضاً في الجنة
وقصراً في الجنة وفضل المور العين والولدان في جنة عدن على
زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها .

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغترَّ به ، كما قال تعالى
﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفٍ ۚ إِنَّ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۚ ﴾ [علق]

وأول الضحية أن تشغلك النعمة عن المنعم . وتظن أن ما أنت فيه
من نعيم ثمرة جهدك وعملك ، ونتيجة سعيك ومهارتك ، كما قال
قارون : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي .. ﴾ [التصور] فتركه الله
لعلمه ومهارته ، فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة :
﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ .. ﴾ [التصور] ولم ينقعه ماله أو علمه .

إذن : هاتان صورتان واقعتان في المجتمع . كافر يستكبر
ويستغنى ويستعلي بفناه ، ومؤمن قنوع بما قسم الله له .

وانظر إلى الهندسة الزراعية في قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا
جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَفَفْنَاهُمْ بِنَجْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَوْجًا ﴾ [الكاف]

لقد علمنا الله تعالى أن جعل حول الحدائق والبساتين سوراً من
النخيل ليكون سياجاً يصدُّ الهوام والعواصف ، وذكر سببته للنخل
والعنب وهي من الفاكهة قبل الرزح الذي منه القوت الضروري . كما
ذكر من قبل الاساور من ذهب ، وهي للزينة قبل الشياح ، وهي من
الضروريات .

وقوله : ﴿ جَنَّتَيْنِ .. ﴾ [الكاف] نراها إلى الآن فيمن يريد أن

الحكمة والكبرياء

﴿٨٩٠﴾

يحافظ على خصوصيات بيته ؛ لأن الإنسان مسكناً خاصاً ، وله خصوصيات أحباب ، فيجعل بهم مسكناً آخر حتى لا يطلع أحد على حريمه ؛ لذلك يسمونه السلامك والحرمك .

وكذلك في قوله تبارك وتعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَاءَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾﴾ [سبا]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ دَانَتْ كُلُّهَا وَلَمْ تَنْظُرْ مِرْوَةً شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهراً ﴿٢٢﴾﴾

أي : أعطت الثمرة المطلوبة منها ، والأكل ؛ هو ما يؤكل ، ونعرف أن الزراعات تتلاحق نهاراً فتمطيك شيئاً اليوم ، وشيئاً غداً ، وشيئاً بعد غد وهكذا .

﴿وَلَمْ تَنْظُرْ مِنْهُ شَيْئاً .. ﴿٢٣﴾﴾ [الكهف] كلمة (تَنْظُرُ) تعطينا إشارة إلى عمل الخير في الدنيا ، فالأرض وهي جماد لا تظلم ، ولا تمنع حقاً ، ولا تهجر لك تعباً ، فإن أعطيتها جهداً وعملك جادت عليك ، تبذر فيها كمية تعطيك إردباً ، وتضع فيها البذرة الواحدة فتُغْلُ عليك الآلاف .

إذن فهي كريمة جادة شريفة أن تعمل ما عليك من حرث وبذر ورعاية وسقيا ، وقد قريحك السماء ، فتسقى لك .

(١) ذكر السور في الدر المنثور (٢/ ٢٩٠) أن يحيى بن أبي عمرو الشهير قال : نهر أبي فرطس نهر الجنين . قال ابن أبي حاتم : وهو نهر مشهور بالرملة .

لذلك . لما أراد الحق سبحانه أن يضرب لنا المثل في مضاعفة
الاجر ، قال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
سَيْحًا مَسَابِلَ فِي كُلِّ مَسْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۖ ۝ (٢٦١) ﴾ [البقرة]

فإذا كانت الأرض تعطيك بالحبة سبعمائة حبة ، فما بالك بخالق
الأرض ؟ لا شك أن عطائه سيكون أعظم ، لذلك قال بعدها : ﴿ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۖ ۝ (٢٦٢) ﴾ [البقرة]

إنن فالأرض لا تظلم ، ومن عدل الأرض أن تعطيك على قدر
تعبك وكذلك فيها ، والحق سبحانه أيضاً يُقَدِّرُ لك هذا للتعب ، ويشكر
لك هذا العجود ، والنبى ﷺ لما رأى أحد الصحابة وقد تشقت يده
من العمل قال : « هذه يد يحبها الله ورسوله »^(١) .

يحبها الله ورسوله ؛ لأنها تعبت وعملت لا على قدر حاجتها ، بل
على أكثر من حاجتها ، عملت لها وللآخرين ، وإلا لو عمل كلُّ عامل
على قدر حاجته ، فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟

إنن فعلى أصحاب القدرة والطاقة أن يعملوا لما يكفيهم ، ويكفى
للعاجزين عن العمل ، وهب أنك لن تتصدق بشيء للمحتاج ، لكذلك
ستبيح الغنائم عنك ، وهذا فى حد ذاته نوع من التيسير على الناس
والتعاون معهم .

وما أشبه الأرض فى عطائها وسخائها بالأم التى تجزل لك العطاء

(١) عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من أمسى كلاً
من عمل يديه أمسى مغفوراً له » قال البيهقي فى المصنف (٦٢/١) : « روى الطبراني فى
الأوسط وأبو جماعة لم يعرفهم » وحذاء السيوطى فى الدرر المستفزة (ص ٢٨٨) لابن
عسكرك ، وله أيضاً من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه

أَنْ بَرَرْتُ بِهَا ، وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ ، بَلْ إِنَّ الْأَمَّ بِطَبِيعَتِهَا قَدْ تَعْطِيكَ دُونَ
مُقَابِلٍ وَتَحْنُو عَلَيْكَ وَإِنْ كُنْتَ جَاهِدًا ، وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ إِلَّا قَرَاهَا تُخْرِجُ
لَكَ مِنَ النَّبَاتِ مَا لَمْ تَزْرَعْهُ أَوْ تَقْبَعْ نَسِيَهُ ؟ فَكَيْفَ إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَهَا
بِالْبَرِّ ؟ لَا شَكَّ سَتَزِيدُ لَكَ الْعَطَاءَ .

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ أُمَّةً عَلَى وَجْهِ النَّشِيبَةِ ، بَلْ هِيَ أُمَّةٌ
عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّا مِنْ قَرَابِهَا وَجْزٌ مِنْهَا ، فَالْإِنْسَانُ إِذَا مَرَضَ
مَثَلًا يَصِيرُ قَتِيلًا عَلَى كُلِّ النَّاسِ لَا تَحْمِلُهُ وَتَحْنُو عَلَيْهِ وَتَزِيلُ عَنْهُ
الَّذِي مِثْلُ أُمِّهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَحِمَارٌ جِيفَةً يَأْتِي مِنْهُ كُلُّ أَخٍ مُحِبٍّ
وَكُلُّ قَرِيبٍ ، فَيُحِينَ تَحْتَضِنُهُ الْأَرْضُ ، وَتَمْتَصُّ كُلُّ مَا فِيهِ ، وَتَسْتَوِيهِ
فِي يَوْمٍ هُوَ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى السَّيْرِ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴾ [الكهف: ٦٢] ذَلِكَ لِأَنَّ
الْمَاءَ هُوَ أَصْلُ الزَّرْعِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْجَنَّتَيْنِ مَاءً مَخْصُوصًا يُخْرِجُ مِنْهُمَا
وَيَتَفَجَّرُ مِنْ خِلَالِهِمَا لَا يَأْتِيهِمَا مِنَ الْخَارِجِ ، فَيُعْجِبُهُ أَحَدُهُمَا

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

وَكَانَ لِمَنْ شَرَفَقَالَ لِبَصِيحٍ لَهُ وَهُوَ يَحَاوِرُهُ أَنَا
أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

أَيُّ . لَمْ يَقْتَصِرِ الْأَمْرُ عَلَى أَنْ كَانَ لَهُ جَنَّتَانِ فِيهِمَا النَّخِيلُ
وَالْأَعْنَابُ وَالزَّرْعُ الَّذِي يُؤْتِي أَكْلَهُ ، بَلْ كَانَ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَرُ آيٍ ،
مَوَارِدُ أُخْرَى مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَأَوْلَادٌ ، لِأَنَّ الْوَلَدَ ثَمَرَةُ أَبِيهِ ، وَسَوْفَ
يَقُولُ لِأَخِيهِ بَعْدَ قَلِيلٍ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا .

ثم تدور بينهما هذه المحاوره : ﴿ فَقَالَ بِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (٤١) [الكهف]

دليل على أن ما تقدم ذكره من أمر الجنتين وما فيهما من نعم دُعَتْهُ إِلَى الاستعلاء من سبب القول (لصاحبه) ، والصاحب هو : مَنْ يصاحبك ولو لم تكن قومه (يُحَاوِرُهُ) أى : يجادله بأن يقول أحدهما فيرد عليه الآخر حتى يصلوا إلى نتيجة . فماذا قال صاحبه ؟ قال : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا .. ﴾ (٤١) [الكهف] يقصد الجنتين وما فيهما من نعم ﴿ وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ (٤١) [الكهف] داخلة في قوله : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ (٤١) [الكهف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴾ (٤٢)

عرفنا أنهما جنتان ، فلماذا قال : ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ .. ﴾ (٤٢) [الكهف] ؟ نقول : لأن الإنسان إن كان له جنتان فنُ يدخلهما معاً في وقت واحد ، بل حارَ دخوله سوف يواجه جنة واحدة ، ثم بعد ذلك يدخل الأخرى .

وقوله : ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ .. ﴾ (٤٢) [الكهف] قد يظلم الإنسان غيره ، لكن كيف يظلم نفسه هو ؟ يظلم الإنسان نفسه حينما يرخي لها هنان الشهوات ، فيحرمها من مشتبهات أخرى ، ويُقوّت عليها ما هو أبغى وأعظم ، وظلم الإنسان يقع على نفسه ؛ لأن النفس لها جانبان . نفس تشتهى ، وجبان يردع بالفطرة .

فالمسألة - إذن - جدل بين هذه العناصر ، لذلك يقولون : أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه ، فإن قلت كيف وأنا ونفسي شيء واحد ؟ لو تأملت لوجدت أنك ساعة تُحدث نفسك به شيء ثم تلوم نفسك عليه ! لأن يدخلك شخصيتين شخصية فطرية ، وشخصية أخرى استحوذت بهوائية ، فإن مكنت النفس الشهوانية أو انعرفت قومتها النفس الفطرية وعدت من سلوكها .

لذلك قلنا إن المنهج الإلهي في جميع الديانات كان إذا عنت المعصية في الناس ولم يعد هناك من ينصح ويرشد أنزل الله فيهم رسولا يرشدهم ويذكرهم ، إلا في أمة محمد ﷺ ، لأنه سبحانه حملهم رسالة نبيهم ، وجعل هدايتهم بأيديهم ، وأخرج منهم من يحملون راية الدعوة إلى الله ، لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر وكان ﷺ خاتم الأنبياء والرسل .

وكانه سبحانه يطمئنا إلى أن الفساد لن يعم ، فإن وجد من بين هذه الأمة العاصون ، ففيها أيضاً الطائعون الذين يحملون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذه مسألة ضرورية ، وأساس يقوم عليه المجتمع الإسلامي .

ثم يقول تعالى : ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ [الكهف]

فهو معنى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا ، لأنها جنته يدخلها كما يشاء ، إنما المراد بالظلم هنا ما دار في خاطره ، وما حدث نفسه به حال دخوله ، فقد ظلم نفسه عندما خطر بباله الاستعلاء بالفتن ، والفرور بالنعمة ، فقال : ما أظن أن تبعد هذه النعمة ، أو تزول هذه الجنة الراقدة أو تهلك ، لقد غرر واتع ملموس أمام عينيه استبعد معه

أن يزول عنه كل هذا النعيم ، ليس هذا وفقط ، بل دعاه فروره إلى أكثر من هذا فقال .

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي ﴾

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

هكذا أطلق لفروره العنان ، وإن قبِلَتْ منه . ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ [الكهف] فلا يُقبل منه ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً .. ﴾ (٣٦) [الكهف] لذلك لما أفكر قيام الساعة هزّته الأوامر الوجدانية ، فاستدرك قائلاً . ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي .. ﴾ (٣٦) [الكهف] أي : على كل حال إن رُدِدْتُ إلى ربي في القيامة ، فسوف يكون لي أكثر من هذا وأعظم . وكأنه ضمن أن الله تعالى أعد له ما هو أفضل من هذا .

ونقف لنأمل قول هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله صيه المفتون بها : ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي .. ﴾ (٣٦) [الكهف] حيث يعرف أن له رباً سيوجع إليه ، فإن كنت كذوباً فكُنْ نَكُوراً ، لا تُناقض نفسك ، فما حدث منك من استعلاء وغرور وهكّ في قيام الساعة يتناقض وقولك (ربي) ولا يناسبه .

و (منقلباً) أي : مرجعاً .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَهِيَ حَافِرَةٌ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ﴾

تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ مِمَّنْ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

(١) بالنسبة : ماء الرجل أو الصلابة الذي يُخلق منه الولد . [التيسوس القويوم ٢٧١/٦] .
والنسبة : القليل من الماء . قال ابن منظور في [لسان العرب - مادة : نظف] : • وبه معنى المنى نظفة نظفه .

هنا يرد عليه صاحبه المؤمن مُحارباً ومُجاهداً ليجُلِّيَ له وَجْههُ الصَّوابِ .. ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ..﴾ (٢٧) ﴿[الكهف] أي : كلامك السابق أذ أنا ، وما أنت فيه من استعلاء وإنكار ، أتذكر هذا كله ولا تذكر يدايتك ومتشاك من تراب الذي هو أصلُ خَلْقِكَ ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ..﴾ (٢٨) ﴿[الكهف] وهي أصل للتناسل ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَجَلَّاهُ﴾ (٢٩) ﴿[الكهف] أي : كاملاً مُستقرباً (ملر مدومك) .

و ﴿سَوَّاهُ ..﴾ (٣٠) ﴿[الكهف] التسوية: هي إعداد الشيء إعداداً يناسب مهمته في الحياة ، وقلنا : إن العود الحديد الصَّوْبُ مستقيم ، والخطاف في نهايته أعوج ، والاعرجاج في الخطاف هو عين استقامته واستواء مهمته ، لأن مهمته أن يخطف به الشيء ، ولو كان الخطاف هذا مستقيماً لما أدى مهمته المرادة .

والهمزة في ﴿أَكْفَرْتَ ..﴾ (٣١) ﴿[الكهف] ليست للاستهزام ، بل هي استتكار لما يقوله صاحبه ، وما بدر منه من كُفْر ونسيان لحقيقة أمره وبداية خَلْفه .

والتراب هو أصل الإنسان ، وهو أيضاً مرحلة من مراحل خَلْقهِ ، لأن الله تعالى ذكر في خلق الإنسان مرة (من ماء)^(١) ومرة (من تراب)^(٢) ومرة (من صمغ مستنون)^(٣) ومرة (من صلصال كاخضار)^(٤) .

لذلك يعترض البعض على هذه الأشياء المختلفة في خلق الإنسان ، والحقيقة أنها شيء واحد ، له مراحل متعددة انتقالية ، فإن أَضَلَّتْ الْمَاءَ لِلتُّرَابِ صار طيناً ، فإذا ما خلطت العَيْنُ بمعضه ببعض

(١) ذلك قوله تعالى : ﴿ثُمَّ مِنْ سَلْوَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ﴾ (٢٥) ﴿[الحجرات]

(٢) ذلك في قوله تعالى : ﴿وَإِنْ مَثَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَمَا تَرَى أَنْتُمْ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ ..﴾ (٢٥) ﴿[المدثر] .

وقوله : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِنْ تُرَابٍ ..﴾ (٢٥) ﴿[الروم]

(٣) وذلك قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِّ شُجْرٍ﴾ (٢٦) ﴿[الحجر]

(٤) يقول تعالى : ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ (٢٦) ﴿[الرحمن] .

صار حملاً^(١) مسنوناً ، فإذا تركته حتى يهف ويستمسك صار
صلصالاً ، إذن : فهي مرحليات لنفسه واحد .

ثم يقول الحق سبحانه أن هذا المؤمن قال :

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٢٨)

قوله . ﴿لَكِنَّا .. (٢٨)﴾ [الكهف] أي لكن أنا ، فسمعت الهمزة
وأدغمت النون في النون ولكن للاستدراك ، المؤمن يستدرك على ما
قاله صاحبه . أن لست مطلقاً فبعثاً تنهت إليه ، فإن كنت قد
كفرت بالذي خلقك من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سواك رجلاً ، فإننا
لم أكفر بمن خلقني . فقلوبى واعتقادي الذي أؤمن به . ﴿هُوَ اللَّهُ
رَبِّي .. (٢٨)﴾ [الكهف]

وتلاحظ أن الكافر لم يقل : الله ربى ، إنما جاءت ربى على لسانه
فى معرض الحديث ، والفرق كبير بين القولين : لأن الرب هو الخالق
المتولى للتربية ، وهذا أمر لا يشك فيه أحد ، ولا اعتراض عليه ، إنما
الشك فى الإله المعبود المطاع ، فالربوبية عطاء ، ولكن الألوهية
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية ، وأنكر الألوهية والتكليف .

ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول : ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (٢٨) [الكهف]

ولم يكتف المؤمن بأن ليان لصاحبه ما هو فيه من الكفر . بل
أراد أن يُعَدِّى إيمانه إلى الغير ، فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريصاً
على هداية غيره ، لذلك بعد أن أوضح إيمانه بالله تعالى أراد أن يعلم

(١) الحملا والحملا : الطين الأسود . والمسنون : المسبوب فى قالب إنسانى أو مصنوع
بصورة إنسان أو طين كالغبار صالح للتصوير والصل . [القاموس القويم ٢٢١/١] .

صاحبه كيف يكون مؤمناً ، ولا يكسَلُ إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وأيضاً من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ لأن المؤمن صُحَّح سلوكه بالنسبة للآخرين ، ومن الخير للمؤمن أيضاً أن يُصحَّح سلوك الكافر بالإيمان .

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعو له بالهداية ؛ لأن دعاءك عليه سيُزيد من شقائك به ، وما هو يدعو صاحبه ، فيقول

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنُّنًا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ (٣٩)

يريد أن يُعلمه مسبل الإيمان في استقبال النعمة ، بأن يرد النعم إلى المنعم ؛ لأن النعمة التي يتقلب فيها الإنسان لا فضلَ له فيها ، فكلها موهوبة من الله ، فهذه الحقائق والبساتين كيف أنتُ أكلتها ؟ إنها الأرض التي خلقها الله لك ، وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو الحديد ، وهو موهوب من الله لا دخل لك فيه ، والقوة التي أفاضتلك على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلب منك في أى وقت ، فتُصير ضعیفاً لا تقدر على شيء .

إذن : حينما تنظر إلى كُلِّ هذه المسائل تجدنها منتبهة إلى العطاء الأعلى من الله سبحانه .

خذُ هذا المقعد الذي تجلس عليه مستريحاً وهو في غاية الأناقة وإبداع الصنعة ، من أين أتى الصنَّاع بعبادته ؟ لو تتبعته هذا لوجدته

قطعة خشب من إحدى الغابات ، ولو سالت انشابة من أين لك هذا الخشب لأجابتك . من الله .

لذلك يُعلمنا الحق سبحانه وتعالى الأدب في نعمته علينا ، بقوله ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٢) أَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٦٣) [الولعة]

هذه الحمية التي بذرتها في حقلك ، هي جلست بجوارها تنميها وتشدها من الأرض ، فتمتو معك يوماً بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها أن تحرت الأرض وتبذر البذور ، حتى عملية الحرت سخر الله لك فيها البهائم لتقوم بهذه العملية ، وما كان يؤسسه أن تُطوعها لهذا العمل لولا أن سخرها الله لك ، وذلكها لخدمتك ، كما قال تعالى : ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (٦٦) [يس]

ما استطعت أنت تسخيرها .

إذن : لو حُلَّتْ أيُّ نعمة من النعم التي لك فيها عمل لوجدت أن نصيبك فيها راجع إلى الله ، وموهوب منه سبحانه وحتى بعد أن ينمو الزرع ويثمر أو يُحْمَرُ لا تأمن أن تأتيه آفة أو تحل به جائحة فتهلكه ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَمَعْنَاهُ حِطَابًا فَبَطَلَتْمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (٦٥) إِنَّا لَنُفَرِّمُونَهُ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ (٦٧) [الجمعة]

كما يقول تعالى . ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَتَوْا لِيَصْرِمْتَهَا^(١) مُصْبِحِينَ ﴾ (٦٧) وَلَا يَسْتَغْنُونَ ﴿٦٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٦٩﴾ فَأَصْبَحَتِ كَالْعُرْشِ كَاسِرٍ ﴿٧٠﴾ [الشم]

(١) ليصرمتها أي : حلقوا غيما بينهم ليحدث ثمرها لئلا تظن بهم قدير ولا سائل ليتوكلوا عليها ولا يتمدقوا منه بشيء . [التفسير ابن كثير ٤/١٠٦]

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) ﴾ [الواقعة]

هذا الماء الذي تشربونه عذباً زلالاً ، هل تعرفون كيف نزل ؟ هل رأيتم بخار الماء الصاعد إلى الجو ؟ وكيف ينهقد سحاباً تسوقه الريح ؟ هل دريتم بهذه العملية ؟ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْحَاً .. (٧٠) ﴾ [الواقعة]

أي : ملحاً شديداً لا تتفعمون به .

فحينما يمتنُّ الله على عبده بأيِّ نعمة يُذكرهم بما يَنْقُصُهَا ، فمنهم من ليست من سَعَفِيهِمْ ، وعلبيهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم ولا تنزل ، وإلا فليحافظوا عليها هم لأن كانت من صنْع أيديهم !

وكذلك في مسألة خَلْق الإنسان يُوَضِّح سبحانه وتعالى أنه يمنع الحياة وينقصها بالموت ، قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قُلُوبُنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْئُولِينَ (٦٠) ﴾ [الواقعة]

لأن كنتم أنتم الضالِّقين ، فحافظوا عليه وادفعوا عنه العرت . فنكر سبحانه النعمة في الخلق ، وما ينقص النعمة في أصل الخلق .

أما في خلق النار ، فالأمر مختلف ، حيث يقول تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَنْتُمْ أُنْشَأْتُمْ مِنْ شَجَرَتَيْهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) ﴾ [الواقعة]

(٦) أورد القادح رحمه الله : [العاقوس المبرم ٢/ ٢٣٣] . قال ابن كثير في تفسيره (٢٩٦/٤) : « أي : قلوبنا التي من الزناد وتستخرجونها من أصلها ، »

فذكر سبحانه قدرته في خلق الخار وإشعاليها ولم يذكر ما ينتقضها ، ولم يقل ، نحن قادرون على إطفائها ، كما ذكر سبحانه خلق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ، وخلق للزروع وقدرته على جعله حطاماً ، وخلق الماء وقدرته على جعله أجاجاً ، إلا في النار ، لأنه سبحانه وتعالى يريد بها مشتملة مضطربة باستمرار لتظل ذكرى للناس ، لذلك ذيل الآية بقوله تعالى : ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ ^(١٢) ﴾ [الواقعة]

كما نفس في هذه الآيات على ملمح من مسامح الإعجاز ودقة الاداء القرآني ؛ لأن العتكم رب يتحدث عن كل شيء بما يناسبه ، ففي الحديث عن الزرع - ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحرث والبذر والسقي وغيره - ذراه يؤكد الفعل الذي ينتقض هذا الزرع ، فيقول ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً .. ﴾ [الواقعة] حتى لا يراودك الغرور بعملك .

أما في الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل في تكوينه - فلا حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه ، فيقول تعالى : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاجاً .. ﴾ [الواقعة] دون تأكيد ، لأن الإنسان لا يدعى أن له فضلاً في هذا الماء الذي ينهمر من السماء .

نعود إلى المؤمن الذي ينصح صاحبه الكافر ، ويُعلمه كيف

(١) قال ابن عباس ومجاهد وثلاثة والسجدة ، يعني بالمقوين المسالين ، واختاره ابن جرير ، وقال وعنه قولهم ، أقربت النار إذا رجل أهلها ، وقال مجاهد : يعنى المستتمين من الناس أجمعين ، وكذا ذكر عن حكومة ، قال ابن كثير في تفسيره (٢٩٧/٤) « وهذا التفسير أهم من غيره ، فإن العاقرة والبائس من عني والفقر ، الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع »

يستقبل نعمة الله عليه . ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ ﴾ (٢٩) [الكهف] (لَوْلَا) بمعنى : هلا وهي للحدث والتحضيض ، وعلى الإنسان إذا رأى ما يعجبه في مال أو ولد حتى لو أعجبه وجهه في المرأة عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله .
وفي الحديث يقول رسول الله ﷺ : « ما قيل عند نعمة : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت »^(١) .

فساعة أن تطالع نعمة الله كان من الواجب عليك ألا تكفيك النعمة عن المنعم ، كان عليك أن تقول ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، أي . أن هذا كله ليس بقوتي وجبلي ، بل فضل من الله فترد النعمة إلى خالقها ومُبدئها ، وما نُمتَّ قد رددت النعمة إلى خالقها فقد استأنمتها عليها واستحفظته إياها ، وضمنت بذلك بقاءها .

وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق - رضي الله عنه - كان عالماً بكنوز القرآن ، ورأى النفس البشرية ، وما يعترئها من تقلبات تعكر عليها صفو الحياة من خوف أو قلق أو هم أو حزن أو مكر ، أو زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها .

فكان رضي الله عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات القرآن ، فكان يقول في الخوف : « عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ وَلَمْ يَفْزَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١٧٣) [آل عمران] فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ بِعَقْبِهَا يَقُولُ ﴿ فَأَمَّا قَلْبُهَا ﴾^(٢) يَنْعَمُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ لَمْ يَنْعَمُ مِنْهُمْ سُوءٌ (١٧٤) » [آل عمران]

(١) عن أنس بن مالك قال قال ﷺ : « ما أنعم الله على عبد من نعمة في أهل ولا مال فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فهدى فيه آفة دون الموت ، أوردته الميئس في جميع لقواك (١٤٠/١٤٠) وقال : « روى الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن إدريس وهو ضعيف »
(٢) انقلبوا رجوماً قال ابن منظور في اللسن : « الانقلاب : الرجوع مطلقاً » [لسان العرب - مادة قلب] .

وعجبت لمن اغتم - لان الغم انسداد القلب وبلبلة خاطر من شيء لا يعرف سببه - وعجبت لمن اغتم ولم يفرج إلى قول الله تعالى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) [الأنبياء] فإنني سمعت الله بعقبها يقول ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ..﴾ (٨٨) [الأنبياء] ليس هذا فقط ، بل ﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) [الأنبياء] وكأنتها (وصفة) عامة لكل مؤمن ، وليست خاصة بنبي الله يونس عليه السلام .

فقول المؤمن الذي أصابه الغم . ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ..﴾ (٨٧) [الأنبياء] أى : لا مفرج لى سواك ، ولا ملجأ لى غيرك ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ..﴾ (٨٧) [الأنبياء] اعتراف بالذنوب والتقصير ، فحل ما وقعت فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسى هو سبب هذا الغم الذى أهانته .

وعجبت لمن مكر به ، كيف لا يفرج إلى قول الله تعالى ﴿وَأَقْرِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ..﴾ (١٤) [فاطر] فإنني سمعت الله بعقبها يقول . ﴿فَرَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ..﴾ (١٥) [فاطر] فانه تبارك وتعالى هو الذى سينتوى الرد طيهم ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (١٥) [ان عمران]

وعجبت لمن طلب الدنيا ورينتها - صاحب الطموحات فى الدنيا المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفرج إلى قول الله تعالى ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ..﴾ (٢٦) [الكهف] فإنني سمعت الله بعقبها يقول ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَنَّهُ يُوتِنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ..﴾ (٢٦) [الكهف] فإن قلتها على نعمتك حفظت وتمت ، وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله قوتها .

والعجيب أن المؤمن الفقير الذي لا يملك من متاع الدنيا شيئاً يدل صاحبه الكافر على مفتاح الخير الذي يزيده من خير الدنيا ، رغم ما يتقلب فيه من نعمها ، فمفتاح زيادة الخير في الدنيا ودوام النعمة فيها أن نقول ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف]

ويستطرد المؤمن ، فينبئ لصاحبه ما عيَّره به من أنه فقير وهو غنى ، وما استعلى عليه بماله وولده . ﴿ إِنْ تَرَوْا أَنَا أَلْفٌ مِنْكُمْ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [الكهف]

ثم ذكره بأن الله تعالى قادر على أن يبدل هذا الحال ، فقال :

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوَفِّيَنِي خَيْرًا مِّنْ

جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ

فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ [٤١]

وعسى للرجاء ، فإن كان الرجاء من الله قهر واقع لا شك فيه ؛ لذلك حينما نقول عند نعمة الغير : (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) يعطيك الله خيراً مما قلّت عليه . (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) ، وإن اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ فَمَنْ شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم] .

نقول ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوَفِّيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ﴾ [الكهف] أي . ينقل مسألة الغنى والفقر ويحوّلها ، فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه النعمة ، كما أنك لا قدرة لك على جلبها من البداية . إذن : يمكن أن يعطيني ربي نعمة مثل نعمتك ، في حين تظل نعمتك كما هي ، لكن إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها :

﴿وَيُرْمَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ﴾ [الكهف] هذه النعمة التي تعزز بها وتنفخ بزهرتها وتعالى بها على خلق الله يعكس أن يرسل الله عليها حُسْبَانًا

والحُسْبَانُ الشيء المحسوب المقدر بدقة وبحساب . كما جاء في قوله تعالى : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝﴾ [الرحمن] والخالق سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت . ﴿لِتَعْلَمُوا عَظْمَ السَّاعَةِ وَالْحِسَابِ ۝﴾ [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين والحساب إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة على نظام دقيق لا يختل . مثل الساعة لا تستطيع أن تعرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة . والشيء لا يكون حُسْبَانًا لغيره إلا إذا كان هو نفسه منشأً على حُسْبَان .

وحسب حُسْبَانًا مثل غطر غفرانا . وقد أرسل الله على هذه الجنة التي اغتر بها صاحبها صاعقة محسوبة مُقَدَّرَةٌ على قدر هذه الجنة لا تقعدأها إلى غيرها ، حتى لا يقول إنها آية كونية عامة أصابتها كما أصابت غيره . لا . إنها صاعقة مخصوصة محسوبة لهذه الجنة دون غيره .

ثم يقول تعالى : ﴿فَصَبِّحْ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ﴾ [الكهف] أي أن هذه الجنة العامرة بالزروع والثمار ، المليئة بالنخيل والأعناب بعد أن أصابتها الصاعقة أصبحت صَعِيدًا أي . جدياء يعلوها التراب ، ومنه قوله تعالى في التيمم : ﴿تَتِمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۖ﴾ [النساء] ليس هذا فقط ، بل ﴿صَعِيدًا زَلَقًا ۖ﴾ [الكهف] أي : تراباً مبللاً تنزلق عليه الأقدام ، فلا يصلح لشيء ، حتى المشي عليه .

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلِبًا﴾ (٤١)

(غَوْرًا) أى . غائراً فى الأرض ، فإِنْ قُلْتَ . يمكن أن يكونَ الماء غائراً ، ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً ، لذلك يقطع أمله فى أى حيلة يفكر فيها . ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلِبًا﴾ (٤١) [الكهف] أى لن تصل إليه بأى وسيلة من وسائلك ، ومن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ﴾ (٤٢) [الله]

لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء يخاطبه به ﴿فَعَسَى رَبِّى﴾ (٤٢) [الكهف] رجاء لم يحدث بعد ، ولم يصل إلى إيقاعات القدر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَحِيطَ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفْيَهُ عَلَى مَا أَهَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِى أَمْرًا مِمَّنِّى لَعَلَّكُمْ﴾ (٤٣)

هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ ، وكان الله تعالى استجاب للرجل المؤمن ولم يكتب توقعه ﴿وَأَحِيطَ بِشَرِّهِ﴾ (٤٣) [الكهف] أحيط . كان جعل حول الثمر سوراً يحيط به ، فلا يكون له منفذ ، كما قال فى آية أخرى ، ﴿وَعَلَّامًا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ﴾ [مائدة]

وتلاحظ أنه سبحانه قال : ﴿وَأَحِيطَ بِشَرِّهِ﴾ (٤٣) [الكهف] ولم يقل مثلاً . أحيط بزرعه أو بخلقه ! لأن لإحاطة قد تكون بالشمس ، ثم يثمر بعد ذلك ، لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذات ، وهو قريب الجنى قريب تناول . وبذلك تكون الفاجعة فيه أشد ، والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع .

ثم يُصَوِّرُ الحق سبحانه ندم صاحب الجنة وأسفه عليها ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَتَّقَى فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٤] ﴿[الكهف: ٤٥] أَيْ : يَضْرِبُ كَفًّا بِكَفٍّ ، كَمَا يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ حِينَ يَفَاجِئُهُ أَمْرٌ لَا يَتَوَقَّعُهُ ، فَيَقِفُ مَبْهُوثًا لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ ، فَيَضْرِبُ كَفًّا بِكَفٍّ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُفِيْقَ مِنْ هَوْلِ هَذِهِ الْمَفَاجِئَةِ وَدَمَشَقَتِهَا .

وَيُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى أَيْ شَيْءٍ ؟ يُقَلِّبُ كَفِّهِ نَدَمًا عَلَى مَا أَتَّقَى فِيهَا ﴿وَمِنْ خَاوِيَةٍ عَلَى عَرْشِهَا﴾ [الكهف: ٤٦] خَاوِيَةٍ : أَيْ خَرِبَةٌ جَرْدَاءٌ جَدْبَاءٌ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٤٠]

ومعلوم أن العروش تكون فوق ، فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء دُكَّتْ عروشها ، وجعلت عاليها سافلها ، فوقع العرش أولاً ، ثم تهدمت عليه الجدران .

وقوله تعالى . ﴿وَيَقُولُ بَلَسْتُ لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢] بعد أن ألجسته الدهشة عن الكلام ، فراح يضرب كفًا بكفٍّ ، أفلق من دهشته ، ونزع هذا النذرع القوي القوي ﴿بَلَسْتُ لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢] يتمنى أنه لم يشرك بالله أحداً ؛ لأن الشركاء الذين اتخذهم من دون الله لم ينفعوه ، لذلك قال بعدها .

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَمَا كَانَ مُنْصِرًا﴾ [٢٣]

أَيْ : لَيْسَ لَدَيْهِ أَعْرَانٌ وَنُصْرَاءٌ يَدْفَعُونَ عَنْهُ هَذَا الَّذِي حَلَّ بِهِ ، وَيَمْنَعُونَ عَنْهُ الْخُرَابَ الَّذِي حَاقَ بِجَنَّتِهِ ﴿وَمَا كَانَ مُنْصِرًا﴾ [الكهف: ٢٣] أَيْ : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْصُرَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِنْتِصَارُ ، لِمَاذَا ؟

ثم يقول الحق سبحانه

سُورَةُ الْكَهْنَةِ

٥٨٩٢١

﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ (٤٤)

هناك . أى فى وقت الحالة هذه ، وقت أن نزلت الصاعقة من السماء ، فأتت على الجنة ، وجعلتها حاوية على عروشها ، هناك تلاكرو المنعم وتمنى لو لم يشرك بالله ، فقلوه . ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أى فى الوقت الدقيق وقت القمة ، قمة الفك والكد والكدر .

﴿ هُنَالِكَ ﴾ جاءت فى القرآن فى الأمر العجيب ، ويدعو إلى الأمر الأعجب ، من ذلك قصة سيدنا زكريا - عليه السلام - لما دخل على العبيدة مريم ، فوجد عندها رزقاً . ﴿ قَالَ يَمْزِجُهُمْ إِنِّي لَكِ هَذَا قُلْتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧) [آل عمران]

وكان زكريا - عليه السلام - هو المتكفل بها ، الذى يحضر لها الطعام والشراب ، فلما رأى عندها أنواعاً من الطعام لم يأت بها سألها من أين ؟ فقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فاطمع هذا القول زكريا فى فضل الله ، وأراد أن يأخذ بالأسباب ، فدعا الله أن يرزقه الولد ، وقد كانت امرأته عاقراً فقال تعالى

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ﴾ (٢٨) [آل عمران]

و(الولاية) أن يكون لك وكى ينصرك ، فالولى هو الذى يليك ، وينافع منك وقت الشدة ، وفى قراءة أخرى^(١) . (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ) بكسر الواو يعنى الملك كما فى قوله : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [مائدة] وقوله : ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا .. ﴾ (٤٤) [الكهف] لأنه سيجازى على العمل

(١) قال اللطفاوى فى تفسيره (٤١٤٢/٥) « قرأ الأعمش وحمة والكسائى « الولاية » بكسر الواو ، والياضون بفتحها ، وهما بمعنى ولد كالرئاسة والرئاسة رقىل الولاية بالفتح من الموالاة . وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإسرة . وقال أبو عبيد إنها يفتح الوار للخلق ، وبكسرهما للمضروب » .

الصالح بثواب ، هو خير من الدنيا وما فيها ﴿وَخَيْرٌ عَقَابًا﴾ [الكافرات]
أي خير العاقبة بالرزق الطيب في جنة الخلد .

هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاً ، وأوضح لنا عاقبة الغنى الكافر ،
والفقير المؤمن ، وبين لنا أن الإنسان يجب ألا نخدعه النعمة ولا يفره
النعيم : لأنه موهوب من الله ، فاجعل الواهب المنعم سبحانه دائماً
على بالك ، كي يحافظ لك على نعمتك وإلا لكنت مثل هذا الجاحد الذي
استعلى واعتز بنعمة الله فكانت عاقبتك كما رايت .

وهذا مثل في الأمر الجزئي الذي يتعلق بالمكلف الواحد ،
وبو نظرت إليه لوجدته يعم الدنيا كلها : فهو مثل مُصَفَّر لحال الحياة
الدنيا : لذلك انتقل الصق سبحانه من المثل الجزئي إلى المثل العام ،
فقال تعالى :

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية يوضح المجهول لنا بما علم
لدينا وأهل البلاغة يقولون . في هذه الآية تشبيه تمثيل : لأنه
سيحانه شبه حال الدنيا في قصرها وسرعة زوالها بالعلماء الذي نزل
من السماء ، فارتوت به الأرض ، وأثبتت ألواناً من الزروع والشجار .

(١) تذروه الرياح تفرقه قاله أبو حنيفة . وقال ابن قتيبة تنسفه وقال ابن كيسان
تذهب به وتجره . وقال ابن عباس ، تدمره . قال الشاربي في التفسير (١١٤٢/٥)
والمعنى متقارب .

ولكن سرعان ما يذبل هذا النبات ويصير هشياً مُتفتتاً تذهب به الريح .

وهذه صورة - كما يقولون - منتزعة من مُتعدد . أى : أن وجه الشبه فيها ليس شيئاً واحداً ، بل عدة أشياء ، فإن كان التشبيه مُركباً من أشياء متعددة فهو مُثل ، وإن كان تشبيه شيء مفرد بشيء مفرد يُسمونه مثل ، نقول : هذا مثل هذا ، لذلك قال تعالى ﴿ فَلَا تَضُرُّوهُمُ الْأَمْثَالُ ﴾ [النس] ؛ لأن الله تعالى المثل الأعلى .

وهكذا الدنيا تبدو جميلة مزهرة مُثمرة حلوة نضرة ، وفجأة لا تجد في يديك منها شيئاً ، لذلك سماها القرآن دُنياً وهو اسم يُوحى بالحقارة ، وإلا فإى وصف أَل من هذا يمكن أن يصلها به ؟ لنعرف أن ما يقابلها حياة عُلّيا .

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ . كما ضربت لهم مُثل الرّٰبِئِينَ ، ما أَل اليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها تتقلب بأهلها ، وتتبدل بهم ، واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدنيا نفسها .

ومعنى ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ [الكهف] أى : اختلط بسببه نبات الأرض ، وتداخل بعضه في بعض ، وتشابكت أغصانه وفروعه . وهذه صورة النبات في الأرض الخصبة ، أما إن كانت الأرض مالحة غير خصبة فإنها تُخرج النبات مفرداً ، هود هنا وعود هناك .

لكن ، هل ظل النبات على حال خُصْرَقته ونضارته ؟ لا . بل سرعان ما جف وتكسر وصار هشياً تطيح به الريح وتدروه ، هذا مثلٌ للدنيا حين تأخذ زخرفها وتزّين ، كما قال تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا ۖ ﴾ [يونس]

ثم يقول تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝١٥﴾ [الكهف] لأنه سبحانه القادر دائماً على إخراج الشيء إلى ضيقه . كما قال سبحانه .
﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَ الْقَامِرُونَ ۝١٨﴾ [المؤمنون]

فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد ، واقتدر على الإعدام . فلا تفكك عنه صفة القدرة أبداً ، أحيا وأمات ، وأعز وأذل ، وقبض وبسط ، وضرب ونفع ..

وبما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذي اهتم بماله ورأيه فتاسب الحديث عن المال والولد . فقال تعالى :

﴿الْعَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ ۝١٩﴾
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۝٢٠

تلك هي العناصر الأساسية في فئة الخاس في الدنيا المال والبنون . لكن لماذا قدم المال ؟ أهو أغلى عند الناس من البنين ؟ نقول : قدم الحق سبحانه المال على البنين . ليس لأنه أعز أو أغلى . إنما لأن المال عام في مخاطبة على خلاف البنين . فكل إنسان لديه المال وإن قل . أما البنون فهذه خصوصية . ومن الخاس من حرم منها .

كما أن البنين لا تأتي إلا بالمال : لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة لكي يقتاسل وينجب ، إذن : كل واحد له مال . وليس لكل واحد

(١) المال : ما يمتلكه من جميع الأشياء . قال ابن الأثير : المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة . ثم أطلق على كل ما يكتسب ويملك من الأموال ، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم [لسان العرب - مادة : مول] .

بنون ، والحكم هنا قضية عامة ، ومى : **الْفَعْلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** .. (٤٦) ﴿

[الكهف]

كلمة (زينة) أى : ليست من ضروريات الحياة ، فهو مجرد شكل وزخرف ، لأن المؤمن اراضى بما قُسمَ له يعيش حياته سعيداً بدون مال ، وبدون اولاد ؛ لأن الإنسان قد يشقى بماله ، أو يشقى بولده ، لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزقَ هذا المال أو هذا الولد .

وقد باتت مسألة الإنجاب عُنَّة ومشكلة عند كثير من الناس ، فترى الرجل كثيراً مهموماً ؛ لأنه يريد الولد ليكون له عزَّة وعزَّة ، وربما يُرزق الولد ويرى الذلُّ على يديه ، وكم من المشاكل تُثار فى البيوت ؛ لأن الزوجة لا تفتح .

ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة ، وأن السلب من الله أيضاً نعمة لاستراح الجميع ، ألم نفراً قول الله تعالى :

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ (٤٧) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٤٨)﴾

[الشورى]

إذن : فالمُعْطَم فى ذاته نعمة وهبة من الله لو قبلها الإنسان من ربه فعرضه الله عن عُنَّة بأن يجعل كل الابناء أبناءه ، ينظرون إليه ويعاملونه كأنه أب لهم ، فيذوق من خلالهم لذَّة الابناء دون أن يتعب فى تربية أحد ، أو يحمل هم أحد .

وكذلك ، الذى يتكرر لأن الله يرزقه بالبنات دون البنين ، ويكون كالذى قال الله فيه ﴿وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَرًّا وَهُوَ كَاطِمٌ﴾ قال الله فيه ﴿كَاظِمٌ﴾ (٤٨) ﴿

[الدخل]

إنه يريد الولد ليكون عَزْوَةً وَعِزَّةً ، ونسى أن عزة المؤمن بالله لا يغيره ، ونقول والله لو استقبلت اليفت بالفرج والرضا على أنها مَبَّة من الله لكأنت سبباً في أن يأتي لها زوج أبر بك من ولدك ، ثم قد تأتي هي لك بالولد الذي يكون أعزَّ عندك من ولدك .

إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها ، وليسا من الضروريات ، وقد حدد لنا النبي ﷺ الدنيا ، فقال : « من أصبح معالي في بدنه ، أمناً في سرِّه - أي ، لا يهدد أمنه أحد - وعنده قوت يومه ، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها »^(١)

فما زاد من ذلك فهو من الزينة ، فالإنسان - (ذن - يستطيع أن يعيش دون مال أو ولد ، يعيش بقيم تعطى له الخير ، ورضاً برضيه عن خالقه تعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً (٤٦) ﴾

[الكهف]

لأن المال والبنين لن يدخل معك القبر ، ولن يمنعك من العذاب ، ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والنبي ﷺ حينما أُهْدِيَتْ إليه شاة ، وكانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - تعرف أن رسول الله يحب من الشاة الكتف^(٢) : لأنه لحم رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٣٤٦) ، وابن ماجه في سننه (٤١٤٩) والعسدي في مسنده (٤٢٩) من حديث عبيد الله بن محمد بن الأنصاري وكانت له شعبة ، قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب » .

(٢) قال ابن عباس : « كان أحب اللحم إلى رسول الله ﷺ الكتف » أخرجه أبو الشيخ الأسيهاني في « أخلاق النبي » (ص ٢٠٦) وأورده السيوطي في « الجامع الصغير » (٨٥/٥) وهزه لأبي نعيم عن ابن عباس ، وأورد إليه بالمشط ، وأخرجه البخاري (٤٧١٢) بخرجه عن أبي هريرة قال : « أتى رسول الله ﷺ بلحم ، فرفع إليه الذراع وكأنت تعجبه » .

لرسول الله بالكثف وتصدقت بالباقي ، فلما جاء ﷺ قال : « ماذا صنعت في الشاة » ؟ قالت : ذهبتُ كلها إلا كتفها ، فضحك ﷺ وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها »^(١).

وفي حديث آخر قال ﷺ : « هل لك يا بن آدم من ماله إلا ما أكلت فأفنيته ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت »^(٢).

وهذا معنى ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ..﴾ [الكهف]

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن إذا لم يكن الحال والبنون يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة فما الضروريات في الحياة إذن ؟ الضروريات في الحياة هي كل ما يجعل الدنيا مزرعة للأخرة ، ورسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة ، لا تنتهي أفت من النعيم فتتركه ، ولا ينتهي النعيم منك فيتركه ، إنه نعيم الجنة .

الضروريات - إذن - هي الدين ومنهج الله والقيم التي تنظم حركة الحياة على وفق ما أراد الله من خلق الحياة .

ومعنى - ﴿وَالْبَاقِيَاتُ﴾ [الكهف] مادام قال (وَالْبَاقِيَاتُ) فمعنى هذا أن ما قبلها لم يكن من الباقيات بل هو زائل بزوال الدنيا ، ثم وصفها بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات السيئات التي يخلدون بها في العار

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ﴾ [الكهف] خير عند من ؟ لأن كل مضاف إليه يأتي على قوة المضاف إليه ، فخيرك خير من هو أغنى منك ، غير خير الحاكم ، فما بالك بخير عند الله ؟

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٠/٦) والترمذي في سننه (٢٤٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها . قال الترمذي : « حديث صحيح » .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٧١/٤ ، ٧٦) ومسلم في صحيحه (٢٩٥٨) والترمذي في سننه (٢٣٤٢) وصححه .

﴿ .. خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ (٤٦) [الكهف]

والامل : ما يتطلع اليه الإنسان مما لم تكن به حالته ، فإِنْ كَانَ عِنْدَهُ خَيْرٌ تَطَّلَعَ إِلَى أَعْلَى مِنْهُ ، فَالْأَمَلُ الْأَعْلَى عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، كُلُّ هَذَا يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا زَلَّةٌ ، وَأَنَّا نَأْمُرُ إِلَى يَوْمٍ بَاقٍ ؛ لِذَلِكَ أُرِيدَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بَعْدَ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ مَا يَنْسَبُهَا ، فَقَالَ تَعَالَى :

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٤٧)

أى : اذْكَرْ جَيِّدًا يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَنْتَهَى هَذِهِ الدُّنْيَا ، وَاعْمَلِ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ لِأَنَّا سَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ الَّتِي تَرَاهَا ثَابِتَةً رَاسِخَةً فَتَوَارِثُ الْأَجْيَالُ حُجْمَهَا وَجَرْمَهَا ، وَقُوَّتُهَا وَهَلَابَتَهَا ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى حَالِهَا .

وَمَعْنَى تَسْيِيرِ الْجِبَالَ إِزَالَتُهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا ، كَمَا قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ رَمَيْتَ الْجِبَالَ فَكَانَتْ مَرَّابًا ﴾ (٢٥) [النبأ]

وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿ وَإِنَّا الْجِبَالَ مُسِيرَتٌ ﴾ (٢٢) [التكوير] وَقَالَ : ﴿ وَإِنَّا الْجِبَالَ نُسِفَتٌ ﴾ (١٠) [المرسلات] وَقَالَ ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْعَنَابِ (١) وَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ (٢) ﴾ (٤١) [المعارج]

وَنَلْحِظُ أَنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ أَقْوَى مَظْهَرٍ ثَابِتٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَا فَنَى الْأَرْضِ لَشَيْءٍ أُخْرَى قَوِيَّةً وَثَابِتَةً كَالْعِمَانِ نَاطِحَاتِ السَّحَابِ ،

(١) أى : تَرَى الْأَرْضَ ظَاهِرَةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَسْتُرُهَا مِنْ مَسَاكِينِ أَوْ أَشْجَارٍ أَوْ خَيْرِهَا .

[القاموس القويم ٦٢/١]

(٢) الْعِهْنُ الصُّوفُ الْمَصْبُوغُ بِأَيِّ لَوْنٍ أَوْ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ . [القاموس القويم ٦٠/٧]

والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرهما كثير . فإذا كان الحق سبحانه سينصف هذه الجبال ويزيلها عن أماكنها ، فسيفرهما مما على وجه الأرض زائل من باب أولى .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ (١٧) [الكهف]

الأرض كُلُّ مَا أَفْلَكَ^(١) من هذه البسيطة التي تعيش عليها ، وكل ما يعلوك وَيُظْلِكُ فهو سماء ، ومعنى : (بَارِزَةً) الْبَرَكُزُ : هو الفضاء ، أي . وترى الأرض فضلة خالية مما كان عليها من أشكال الجبال والمباني والأشجار . حتى البحر الذي يغطي جزءاً كبيراً من الأرض . كل هذه الأشكال ذهبت لا وجود لها ، فكان الأرض بَرَزَتْ بعد أن كانت مستتبثة : بعضها تحت الجبال ، وبعضها تحت الأشجار ، وبعضها تحت المباني ، وبعضها تحت الماء ، فأصبحت مضاء واسعة ، ليس فيه مَعْلَمٌ لشيء .

ومن ذلك ما نُسمّيه نحن المبارزة ، فترى الفتوة يقول للآخر (اطلع لي برة) أي : هي مكان خال حتى لا يجد شيئاً يحتمى به ، أو حادثاً مثلاً يستند عليه ، ويرز فلان لفلان وبأرزه أي صارعه .

﴿ وَحَسَرْنَاهُمْ ﴾ (١٨) [الكهف] أي . جمعناهم ليوم الحساب ، لأنهم فارقوا الدنيا على مراحل من لَدُنْ آدم عليه السلام ، والموت يحصد الأرواح . وقد جاء اليوم الذي يُجمع فيه هؤلاء .

﴿ فَلَمْ نَعْدِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (١٩) [الكهف] أي : لم نترك منهم واحداً ، لكل معروض على الله . وكلمة ﴿ نَعْدِرُ ﴾ (٢٠) [الكهف] ومادة (عذر) تؤدي جميعها معنى الترك ، فالعذر مثلاً ترك الوفاء وخيانة الأمانة ،

(١) أفلّك للفناء واستنك . حمله ورفع . فالأرض نُفِلْنَا لأنها تصعنا على ظهرها . [لسان العرب - مادة قل] .

حتى خدير وهو جدول الماء الصغير سُمِّيَ غديراً ، لأن المطر حينها ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئاً قليلاً في المواضع .
ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِشَّمْتُمْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ﴾ (٤٨)

قوله تعالى : ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ﴾ [الكهف] العرض : أن يستقبل المعارض المعروف استقبالا مُنظَماً يدل على كُلِّ هَيْئَاتِهِ ، كما يستعرض القائد الجنود في العرض العسكري مثلاً ، فيرى كل واحد من جنوده (صفاً) أي . صفوفاً منتظمة ، حتى الملائكة تأتي صفوفاً ، كما قال تعالى : ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ﴾ [النجم]

أي - أنها عملية مُنظمة لا يستطيع فيها أحد التخفي ، ولن يكون لأحد منها مفرٌ ، وهي صفوف متداخلة بطريقة لا يُخفى فيها صفٌ الصف الذي يليه ، فالجميع واضح بكل أحواله .

وفي الحديث عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال . حدثنا رسول الله ﷺ فقال . « يَمْشُرُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَنَادِي : يَا عِبَادِي أَحْضَرُوا حُجَّتَكُمْ وَيَسِّرُوا جَوَابَكُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ مُحَاسَبُونَ مَسْئُولُونَ ، يَا مَلَائِكَتِي أَقِيمُوا عِبَادِي صَفُوفاً عَلَى أَطْرَافِ أُنَاطِلِ أَقْدَامِهِمْ لِلْحِسَابِ » (١) .

ولك أن تتصور المعاناة والألم الذي يجده من يقف على أطراف أُنَاطِلِ قَدَمَيْهِ : لأن ثقل الجسم يوزع على القدمين في حال الوقوف ، وعلى

(١) أورده القرطبي في تفسيره (١١٤٨/٥) وعراه لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد من حديث معاذ بن جبل ، وكذا السيوطي في الدر المنثور (٤٠٠/٥)

سورة الكهف

٨٩٣١

المقعدة في حال الجلوس ، وعلى الجسم كله في حال النوم ، وهكذا ينفذ
ثقل الجسم حسب الحالة التي هو عليها ، فإن تركّز الثقل كله على أطراف
أنامل القدمين ، فلا شك أنه وضع مؤلم وهائل ، يصعب على الناس ،
حتى إنهم ليتعمنون الانصراف ولو إلى النار .

ثم يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ﴾ [الكهف]

أي . على الحالة التي نزلت عليها من بطن أمك عرياناً ، لا تملك
شيئاً حتى ما يستتر عورتك . وقد فصل هذا المعنى في قوله تعالى

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ ۖ ﴾ وراء
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم
وخلع عنكم ما كنتم ترغمون ﴿ [١٤] ﴾ [الانعام]

وقوله تعالى : ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف]
والخطاب هذا موجه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب
﴿ زَعَمْتُمْ ﴾ [الكهف] والزعم مطية الكذب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَرَضِعَ الْكُتُبُ قَرْنَ الْمُجْرِمِينَ مَسْفُوفِينَ ۖ وَمَقَاتِلِهِ
وَيَقُولُونَ نَبْؤُنَا مَا لِ هَٰذَا الْعِصْرِ كُتُبٍ لَا يَنفَاذَ فِيهَا ۖ وَصَغِيرَةً
وَلَا كِبِيرَةً إِلَّا أَحْصَيْنَاهَا ۖ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظِلُّمُ رُؤُوسُكُمُ لَمَلًا ۖ ﴾ [١٥]

(١) حركه كنا ملكه إبداعاً مفضلأ عليه بغير حروف [التلامس القديم ٧٩١/١]
(٢) الإحصاء العد والحفظ . وفي لسانه الله تعالى . المصحف . هو الذي لم يصب كل شيء
بطلبه فلا يقوله بل يثبت منها ولا جليل وأحسن الشيء : الصادق . [لسان العرب -
مادة حصى] .

قوله تعالى : ﴿وَوَجِّعَ الْكِتَابُ﴾ [٤٩] ﴿الْكِفَافُ﴾ أى : وضعت للملائكة بأمر من الله تعالى ، فيعطون كل واحد كتابه ، فهو - إذن - صور متعددة ، فمن أخذ كتابه بيمينه فرح وقال .

﴿مَأْزُومٌ أَقْرَعُوا كِتَابِيَّةً﴾ [الحاقة] يعرضه على ناس ، وهو فخور بما فيه ، لأنه كتاب مُشْرِفٌ ليس فيه ما يُخْجِشُ ؛ لذلك يتباهى به ويدعو الناس إلى قراءته ، فهو كالشعير الذي حصل على درجات عالية ، فطار بها ليعرضها وينبها .

وهذا بخلاف مَنْ أوتى كتابه بشماله فإنه يقول : ﴿لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً﴾ [٥٠] وَلَمْ أَقْرِ مَا حِسَابِيَّةً [٥١] يَسْلِيهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ [٥٢] مَا أَغْنَى عَنِّي مَالُهُ [٥٣] هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ .. [٥٤] ﴿[الحاقة]

إنه الخزي والانكسار والندم على صحيفة مُخْجَلَةٍ .

﴿فَنَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَلِينَ مِمَّا فِيهِ﴾ [٤٩] ﴿الْكِفَافُ﴾ أى : حائضين يرتعدون ، والحق سبحانه وتعالى يحسب لنا حالة الخوف هذه ، ليُنْزِعَ عبادَه وَيُحَذِّرَهُمْ وَيُضْغَمَ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ ، وهم ما يزالون في وقت التدارك والتعديل من السلوك ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده .

فحالتهم الأولى الإشفاق ، وهو عملية هبوط القلب ولجلجت ، ثم يأتى نزوع القول : ﴿وَقَوْلُونَ يَسْأَلُنَا﴾ [٤٩] ﴿الْكِفَافُ﴾ يا لداة للنساء ، كأنهم يقولون يا حسرتنا يا ملائكتنا ، هذا أوائك فلحسرى .

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابنى آدم - عليه السلام - لما قتل قابيل هابيل ، وكانت أول حادثة قتل ، وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك بعث الله له غراباً يُعَلِّمُهُ كيف يدفن أخاه ، فقال : ﴿يَسْأَلُنِي أَصْبَرْتُ أَنَا أَكُونُ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ لَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي ..﴾ [٥٤] ﴿[المائدة]

﴿ يَسْأَلَتْنِي ﴾ [المائدة] يا هلاكي كان يتحسر على ما أصبح فيه ، وأن الغراب أعدل منه ، وأكثر منه خبرة ؛ لكي لا نظلم هذه المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا تفهم ، والحقيقة : ليتنا مثلهم .

قوله تعالى : ﴿ مَا لَهُذَا الْكِتَابِ لَا يُغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف] أي : لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها وحسبها ﴿ وَرَوَّجَفُوا مَا عَلِمُوا خَائِبِرًا ﴾ [الكهف] فكل ما فعلوه مُسَجَّلٌ مُسَطَّرٌ في كُتُبِهِمْ ﴿ وَلَا يَعْظِمُ رَبُّكَ أَشْعَاءَ ﴾ [الكهف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤخذهم إلا بما عملوه .

ثم يقرئ الله سبحانه :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾

تكررت قصة سجود الملائكة لآدم - عليه السلام - كثيراً في القرآن الكريم ، وفي كل مرة تُعطينا الآياتُ لقطعة معينة ، والحق سبحانه في هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أن تذكروا جيداً عداوة إبليس لأبيكم آدم ، وتذكروا جيداً أنه أخذ العهد على نفسه أمام الله تعالى أن يغويكم أجمعين ، فكان يجب عليكم أن تتهيأوا لهذا العداوة ، فإذا حدثكم بشيء فاذكروا عداوته لكم .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يحذّرنا من إبليس فإنه يُدبّرُ فينا المناعة التي نُقاومه بها ، والمناعة أن تأتي بالشيء الذي يضرُ مستقبلنا حين يفاجئك وتفسد - في الجسم - صورة مكروب خامد ، وهذا هو التطعيم الذي يُعوّد الجسم على مداومة المرض وتغلب عليه إذا أصابه .

فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة ضد إبليس ، ويذكّرنا ما كان

منه لأبينا آدم واستكباره عن السجود له ، وأن نذكر دائماً قوله : ﴿ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنُ أُخْرِتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَكَبَ^(١) فُورَتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴾ [الإسراء]

فانتبهوا ما نعلمنا سنُسَيِّرُ الجبال ، ونُسَوِّي الأرض ، ونحصر لكل كتابه . فاحذروا أن تقفوا موقفاً حرجاً يوم القيامة ، ثم تُفاجأوا بكتاب لا يقدر صغيرة ولا كبيرة ، وما أنا أذكركم من الآن في وقت السعة والتدبر ، فحاولوا التوبة إلى الله وأن تصلحوا ما بينكم وبين ربكم .

والامر هنا جاء للملائكة : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ۖ .. ﴾ [التكوير] لانهم أشرف المخلوقات ، حيث لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ . وحين يأمر الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم بالسجود لآدم ، فهذا يعنى الخضوع ، وأن هذا هو الخليفة الذي أُمِرَكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي خِدْمَتِهِ .

لذلك سَمَّاهُمُ الْعِدْبَوَاتِ أَمْرًا ، وقال تعالى عنهم : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ^(٢) مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ .. ﴾ [الزمر] فكان مهمة هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفي خدمتهم .

فإذا كان الحق سبحانه قد جُئِدَ هؤلاء الملائكة وهم أشرف المخلوقات لخدمة الإنسان ، وأمرهم بالسجود له إملأنا للخضوع للإنسان ، فمن باب أولى أن يخضع له الكون كله بسماؤه وأرضه ، وأن يجعله في خدمته . إن ذكراً أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على مَنْ دونهم .

(١) احتكبه فلاناً استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طوره على قهار كان وضعه في حنكه فلا يفلت منه ، والمضى أي لاملكن أمرهم واستولى عليهم فلا يعصون أمرى . [القاموس اللغوي ١/ ١٧٥]

(٢) أي في ملائكة يتملقون بالليل والنهار فإذا سمعت ملائكة التي احتبتها ملائكة النهار . [تفسير القرطبي ٢/ ٣٦٣] .

وقلنا . إن العلماء اختلفوا كثيراً على ماهية إبليس . فهو من الجن أم من الملائكة ، وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحسنته ، فقال تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ . . (٥)﴾ [الكهف] وطالما جاء القرآن بالنص الصريح لذي يوضح جنسيته ، فليس لأحد أن يقول . إنه من الملائكة .

وما دام كان من الجن ، وهم جنس مختار في أن يفعل أو لا يفعل ، فقد اختار ألا يفعل ﴿فَقَسَىٰ عَن أَمْرِهِ . . (٥)﴾ [الكهف] أي رجع إلى أصله ، وخرج عن الأمر .

وقوله تعالى ﴿أَفْتَحِذُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ . . (٥)﴾ [الكهف] فهذا أمر عجيب ، فكيف بعد ما حدث منه تجلطونه ولياً من دون الله الذي خلقكم ورزقكم . فكان أرلنى بهذه الولاية .

و ﴿وَذُرِّيَّتَهُ . . (٥)﴾ [الكهف] تدل على تقاسم إبليس ، وأن له أولاداً ، وأنهم يتزاوجون . ويمكن أن نقول ذريته . كل من كان على طريقته في الضلال والإغواء ، ولو كان من الإنس ، كما قال تعالى ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا . . (١١٧)﴾ [الأنعام]

﴿بَشَرَ لِّلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥)﴾ [الكهف] أي : ينس البديل أن تتخذوا إبليس الذي أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم ولياً . وتتوكلوا ولاية الله اذى أمر الملائكة أن تسجد لأبيكم ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا أَفْهَدُتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصِيًّا (٥١)﴾

إن هذا الشيطان الذي واليتموه من دون الله ، وأعطيتهم الميزة ، واستمعتم إليه ما أشهدتهم خلق السموات والأرض مجرد المشاهدة ، لم يحضروها لأن خلق السموات والأرض كان قبل خلقهم ، وكذلك ما شهدوا خلق أنفسهم ، لأنهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين ، إنهم لم يشهدوا شيئاً من ذلك لكي يخبروكم .

﴿وَمَا كُنْتَ مُتَّبِعَ الْمُصَلِّينَ فَضْلاً﴾ [الكهف] أي ، مساعدين ومعاونين ومساندين ، لما أشهدتهم الخلق وما عاينوني فيه

والعضد ، هو القوة التي تُسَعِّفُك وتُسَدِّدُك ، وهو مأخوذ من عضد الإنسان ، حيث يزاوِل أغلب أفعاله بيديه ، وحين يزاوِل أفعاله بيديه تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قُبْضاً وَبَسْطاً واتجاهاً يميناً وشمالاً ، وأعلى وأسفل ، وكلُّ هذه الحركات لا بدُّ لها من مَنْظَمٍ أو موتور هو العضد ، وفي حركة اليد ودقتها في أداء مهمتها آياتٌ عَظْمَى تدلُّ على دِقَّةِ الصَّنْعة .

وحيثما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات الحديثة ، تجد سائق البلدوزر مثلاً يقوم بعدة حركات لكي يُحرِّك هذه الآلة ، أم أنت فتحرك يدك كما شئتَ دون أن تعرف ماذا يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفَكِّرَ فيها دون جهد منك أو تدبير ؟

لهكل أجزاءك مُسَفَّرَةٌ لإرادتك ، فإن أردتَ القيام مثلاً قمتَ على الفور ، لذلك إياك أن تظن أنك خلق ميكانيكي ، بل أنت صَنْعة ربانية بعيدة عن ميكانيكا الآلات ، بدليل أنه إذا أراد الخالق سبحانه أن يُوقِفَ جزءاً منك أمر المخ أن يتطع حيلته به ، فيحدث الشلل التام ، ولا تستطيع أنت دفعه أو إصلاحه .

ومن ذلك أيضا قوله تعالى في قصة موسى : ﴿ سَتَجِدُنَا غُصَّةً بِأَخِيكَ .. ﴾ [النقص] أي : نُقُوبُكَ وَنُعْطِيكَ السُّدَّ وَالْعَوْنَ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّزْبُحًا ﴾

يعنى : والذكر يا محمد ، ولتذكر معك أمك هذا اليوم ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ .. ﴾ [الكهف] يقول الحق سبحانه للكفار : ادعوا شركائى الذين اتفقتهم من دُوني . وزعمتم : أى كذبتهم فى ادعائكم أنهم آلهة ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ .. ﴾ [الكهف]

وهذا من سماجتهم وتبجحهم وسوء أدبهم مع الحق سبحانه ، فكان عليهم أن يضلوا من الله ، ويعودوا إلى الحق ، ويترفوا بما كُذِّبوا ، لكنهم تمادوا ﴿ فَدَعَوْهُمْ .. ﴾ [الكهف] ويجور أن من الشركاء أناساً دون التكليف ، وأناساً فرق التكليف ، فمثلاً منهم من قالوا : عيسى . ومنهم من قالوا : العزيز . وهذا باطل ، وهل استجابوا لهم ؟

ومنهم من اتخذوا آلهة أخرى ، كالشمس والقمر والأصنام وغيرها ، ومنهم من عبد ناساً مثلهم واطاعوهم ، وهؤلاء كانوا موجودين معهم ، ويصح أنهم دعَوْهم ونادوهم تعالى ، جادلوا هنا ، وأخرجونا مما نحن فيه ، لقد عبدناكم وكنا طَوْعَ أَمْرِكُمْ ، كما قال تعالى عنهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ [الزمر]

ولكن ، أتى لهم ما يريدون ؟ فقد تقطعت بينهم الصلات ، وانقطعت

حجتهم ﴿قُلْ يَسْتَجِيبُوا لِي﴾ .. ﴿٥٧﴾ [الكهف] ثم جعل الحق سبحانه بين الداعي والمدعو وادياً صحيحاً ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً﴾ ﴿٥٨﴾ [الكهف]

والمَوْبِقُ : المكان الذي يحصل فيه الهلاك ، وهو واد من أودية جهنم يهلكون فيه جميعاً ، أو : أن بين الداعي والمدعو مكاناً مهلكاً ، فلا الداعي يستطيع أن يلوذ بالمدعو ، ولا المدعو يستطيع أن يقتصر بالداعي ويسعفه ، لأن بينهم منبج هلاك .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿إِنْ يَأْخُذِ الرِّيحُ بِفِطْلَيْنِ رَبَّاحِدَ عَلَيَّ ظَهْرُهُ إِنَّهُ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ﴿٥٩﴾ أو يوبقهن بما كسبنه ويعد عن كثير ﴿٦٠﴾ [الشورى] يعنى : يهلكهن .

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى ، فلما قال لهم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِهَٰذَا الْأَمْرِ . فِى حِينٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَطِيعُوا الْأَمَرَ الْآخَرَ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَبَّاءُ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ ﴿٦١﴾

راى . الرؤية . وقوع البصر على المرئى ، والرؤية هنا مفعن سيعذب فى النار ، وقد تكون الرؤية من النار التى سيعذبهم ؛ لأنها تراهم ويتنظرونهم ويتناديهم ، كما قال تعالى ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلِ مِنْ مَزِيدٍ﴾ ﴿٦٢﴾

[٣]

أى ها أما ذا أنتظروهم ومستعدة لملاقاتهم ؟

والمجرمون الذين ارتكبوا الحرائم ، وعلى رأسها الكفر بالله . إذن : فالرؤية هنا متيالة : المعذب والمعذب ، كلاهما يرى الآخر ويعرفه .

بقوله تعالى . ﴿ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُراقِبُوهَا .. ﴾ (٥٢) ﴿ [الكيف] الظن هنا يُراد منه اليقين . أى . أيقنوا أنهم واقعون فيها ، كما جاء فى قول الحق سبحانه . ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٦) ﴿ [البقرة] أى : يوقنون .

﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ (٥٢) ﴿ [الكيف] أى : فى حين أن بينهما مَوْبِقًا ، وأيضاً لا يجدون مفرّاً يفرّون منه ، أو ملجأ يلجئون إليه ، أو مكاناً ينصرفون إليه بعيداً عن النار . فالمَوْبِقُ موجود ، والمَصْرِفُ مفقود .

ثم يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شُكًّا وَجَدَلًا ﴿٥٤﴾

سبق أن تكلمنا عن تصريف الآيات ، وقلنا : إن التصريف معناه تحويل الشيء إلى أشياء متعددة ، كما يصرف الله الرياح مثلاً ، فلا تأتي من ناحية واحدة ، بل تأتي مرة من هنا ، ومرة من هناك ، كذلك صرف الله الأمثال أى : أتى بأحوال متعددة وصُور شتى منها

والحق سبحانه يضرب الأمثال كأنه يقرع بها آذان الناس لأمر قد يكون غائباً عنهم ، فيمثله بأمر واضح لهم مُحَسَّنٌ ليتفهموه تفهماً دقيقاً

وما دام أن الحق سبحانه صرف فى هذا القرآن من كل مثل ، فلا عذر لمن لم يفهم ، فالقرآن قد جاء على وجوه شتى ليُعلم الناس على اختلاف أفهامهم ومواهبهم ، لذلك ترى الأُمى يسمعه فيأخذ منه على قدر فَهْمِهِ ، والبنصف مثقف يسمعه فيأخذ منه على قدر ثقافته ، والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه بُفَيْتَهُ ، بل وأكثر

من ذلك ، فالمتخصص في أي علم من العلوم يجد في كتاب الله أدق التفاصيل ؛ لأن الحق سبحانه بيّن فيه كل شيء .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٤ ﴾ [الكهف] أي : كثير الخصومة والتنازع في الرأي ، والجدل ، هو المحاوراة ومحاولة كل طرف أن يثبت صِدْقَ مذهبه وكلامه ، والجدل إما أن يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتبور متبكه ولو خطأ . وهذا هو الجدل المعيب القائم على الأهواء . وإما أن يكون للبحث بالحق وهو الجدل البتة الذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة . وهذا بعيد كل البعد عن التحيز للهوى أو الأغراض .

ولما تحدث القرآن الكريم عن الجدل قال تعالى ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝٥٥ ﴾ [المائدة] وقال ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝٥٦ ﴾ [النحل]

والنبي ﷺ لما مرّ على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - ليوقظهما لصلاة الفجر ، وطرق طيسهما الباب مرة بعد أخرى ، ويبدو أنهما كانا مستغرقين في نوم عميق ، فنادى طيسهما ﷺ ، ألا تصلرن ؟ ^(١) فردّ الإمام علي قائلاً : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله ، إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها ، فضحك النبي ﷺ وقال : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٥ ﴾ [الكهف]

لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة ، ويحاول أن يُدِلّ على صحة أهوائه وخواطره بالحجة ، فيقارع الحق ويغالط ويبراغ

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧/١) ، ومسلم في صحيحه (٢٠٦) كتاب صلاة المسافرين ، والبشاري في صحيحه (٧٢٤٧) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله

ولو بلغت في رايه لوجدت له هوى يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه ، وترى ذلك واضحا إذا اضترت أحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلا لأنه أسهلها وأقربها ، فلذا به يقترح عليك طريقا آخر ، ويحاول إقناعك به بكل السبل ، والحقيقة أن له غرضا في نفسه وهوى يريد للوصول إليه .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى
وَيَسْتَغْفِرُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝٥٥

ما الذى منعهم أن يؤمنوا بعد أن أنزل عليهم القرآن ، وصورتها فيه من الآيات والأمثال ، وبعد أن جاءهم مطابقا لكل الأحوال ؟

وفي آية أخرى ، أوضح الحق سبحانه سبب إصرارهم عن الإيمان ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٥٦ ﴾ وقالوا أن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأجر يبرها ۝٥٧ أو تكون لك جنة من نخيل وجبّ نعجبر الأنهار خلالها تفجيرا ۝٥٨ أو تسقط السماء كما زعمت عينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ۝٥٩ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء ولن يؤمن لربك حتى نرسل عينا كتابا نقرؤه .. ۝٦٠ ﴾ [الإسراء]

فكل هذه التعليلات وهذا العناد هو الذى حال بينهم وبين الإيمان بالله ، والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم ، ثم

لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قال بعدها . ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ..﴾ (٥٥) [الكهف] فهذه هي الآية التي تنتظرهم . أن تأتيهم سنة الله في إهلاك مَنْ كَذَّبَ الرسل .

فقبل الإسلام ، كانت السماء هي التي تتدخل لنصرة العقيدة . فكانت تدك عليهم قراهم ومساكنهم ، فالرسول عليه الدعرة والبلاغ . ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الحرب والجهاد في سبيل نشر دعوته ، إلا أمة محمد فقد أمنها على أن تحصل السيف لتؤدب الخارجين عن طاعة الله .

وقوله تعالى ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ..﴾ (٥٥) [الكهف] أي على ما فات من المهارات والقناعات والاستكبار على قبول الحق ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ..﴾ (٥٥) [الكهف] أي : بهلاك المكذبين ﴿أَوْ بَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا﴾ (٥٥) [الكهف] أي مقابلاً لهم ، وهياناً أمامهم ، أو (قبلاً) جمع قبيل ، وهي ألوان متعددة من العذاب ، كما قال تعالى ﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَنَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ..﴾ (٤٧) [الطرد] أي لهم عذاب غير النار ، فالوان العذاب لهم متعددة .

ثم يسأل الحق سبحانه رسوله ﷺ حتى لا يأبه لعمل الكفار ، ولا يهلك نفسه أسفاً على إعراضهم ، فيقول سبحانه :

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَجَعَلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا نُنذِرُوا هُزُوًا﴾ (٥٦)

قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ، وقد يكون بالباطل كما يفعل الذين كفروا هنا ، فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل حيلة لدحض

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

﴿٨٩٤٢﴾

الحق أي : ليعملوه ويزيلوه ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوا﴾ (٥٦)
[الكهف] أي : الآيات الكونية التي جاءت لتصدق الرسل ، وكذلك آيات
القرآن ، وآيات الأحكام انذروها سُخْرِيَةً واستهزاءً ، ولم يعبأوا بما
فيها من نذارة
ولذلك قال الحق سبحانه .

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا^(١)
وَأَنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ (٥٧)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ..﴾ (٥٧) [الكهف] جاء الخبر على صورة الاستفهام
لتأكيد الكلام ، كأن يدعى صاحبك أنك لم نصله ، ولم تصنع معه
معروفاً ، فمن الممكن أن تقول له صنعتُ معك كذا وكذا على سبيل
الخبر منك ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب .

إنما لو عرضت المسألة على سبيل الاستفهام فقلت له : ألم أصنع
معك كذا ؟ فسوف تجتنب منه الإقرار بذلك ، وتقيم عليه الحجة من
كلامه هو ، وأنت لا تستفهم عن شيء من خصم إلا وأنت واثق أن
جوابه لا يكون إلا بما تحب

وهكذا أخرج الحق سبحانه الخبر إلى الاستفهام : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ..﴾ (٥٧) [الكهف] ؟ وترك لك الجواب لتقول نحن :
لا أحد أظلم ممن فعل ذلك ، والإقرار سيد الأدلة .

(١) وقرئ آتته تفل سمعها أو سمعت يقول الكافرون ذلك سُخْرِيَةً باستهزاء على المعتاد
والكفر والكنه [القاموس المرفوع ٢ / ٢٥٠] .

وقوله ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهَا ..﴾ [الكهف] تركها ﴿وَتَسَىٰ مَا قَدَّمْتُ يَدَايَ ..﴾ [الكهف] نسى السيئات . وكان من الواجب أن يتنبه إلى هذه الآيات فيؤمن بها . فعل الله يتوب عليه بإيمانه ، فيبدل سيئاته حسنات .

ثم يقول تعالى ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ..﴾ [الكهف] لككة : لغطية جمع كَنَ ، فجعل الله على قلوبهم أغطية . فلا يدخلها الإيمان . ولا يخرج منها الكفر . وليس هذا اضطهاداً منه تعالى لعباده ، تعالى الله عن ذلك ، بل استجابة لما طلبوا وطلبية لما ألقوا ، فلما ألقوا الكفر وانشرحت به صدورهم زادهم منه ؛ لأنه رب يعطي عبده ما يريد .

كما قال عنهم في آية أخرى . ﴿فِي قُلُوبِهِمْ عُرْضٌ فَلْزَعَهُمُ اللَّهُ مَرَحًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [البقرة] وقال تعالى في هذا المعنى : ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ..﴾ [البقرة]

ومعنى : ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ ..﴾ [الكهف] أى . يفهموه ، يفهموا آيات الله ؛ لأنهم سبق أن ذكروا بها فامرضوا عنها ، فحجبهم الله ففهمها وفهمها .

وقوله تعالى : ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ..﴾ [الكهف] أى : صمم فلا يسمعون ﴿وَأَنْ تَدْعِيَهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف] وهذا أمر طبيعى ، بعد أن ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم ، وسد عليهم منافذ العلم والهداية ، لأن الهدى ناشىء من أن تسمع كلمة الحق ، فيستقبلها قلبك بالارتقا ، فتفعل لها جوارحك بالالتزام ،

فنسمع بالأذن ، ونقبل بالقلب ، ونفعل بالجوارح طاعة وأمرًا بما
أمرت به .

وما نلم في الأذن ونقر بصوت قلن نسمع ، وإن سمعت شيئاً
أنكره القلب ، والجوارح لا تفعل إلا بما شئنا به القلب من عقائد .

ويقول الحق سبحانه :

وَرَبُّكَ الْمُبْدِي ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ تَوَخَّاهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَمَلُ لَهُمُ
الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَحْدُوا مِنْ دُونِ مَوْعِدِنَا ﴿٥٨﴾

فمن رحمة الله بالكفار أنه لم يعذبهم بسخطهم يستأصلهم ، بل
أهلهم وتركهم ؛ لأن لهم موعداً لن يهربوا منه ، ولن يفلتوا ، ولن
يكون لهم ملجأ يحميهم منه ، ولا شئنة أن في إهلاكهم في الدنيا حكمة
له بالغة ، ولعل الله يخرج من ظهور هؤلاء من يؤمن به ، وعن يحمل
راية الدين ويدافع عنه ، وقد حدث هذا كثيراً في تاريخ الإسلام ،
فمن ظهر أبي جهل جاء عكرمة ، وأهل الله خالد بن الوليد ، فكان
اعظم قائد في الإسلام .

ثم يقول الحق سبحانه .

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

ذلك : أداة إشارة لمؤتة هي القرى ، والكلمة للخطيب ، والخطاب
هنا للنبي ﷺ ، وأمرته منضوية في خطابه ، لأن خطاب الرسول

(١) القرى : المدن أو المكان للجهت . قال إليه بل . جاء إليه فرأوا ، وقال من المكروه . جاء
منه أو . جاء من خطر يتهدده . [القاموس القويم ٣/ ٣٦٧] .

خطاب لأمته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشيء معلوم موجود مُصَرَّحٌ .
كما جاء في قوله تعالى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَحْيَىٰ ﴾ (١٧) [طه] .

فأين هذه القرى ؟ وهل كان لها وجود على عهد النبي ﷺ ؟

نعم ، كان لهذه القرى آثار وأطلال قتل عليها ويراها النبي ﷺ
ويراف الناس في رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : قُرَى ثمود قوم
صالح ، وقُرَى قوم لوط ، وقد قال تعالى عنها : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ
عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٣٧) وَيَاللَّيْلِ أَهْلًا تُغَمَّلُونَ (١٣٨) [الأنعام]

إذن ، فحلتك إشارة إلى موجود مُصَرَّحٌ دالٌّ بما تبلي منه على
ما حاق بهذه القرى من عذاب الله ، وما حل بها من بأسه الذي لا يردُّ
عن القوم الظالمين .

وكلمة (القرى) جمع قرية ، وتُطلق على المكان الذي تتوفر فيه
مُقَوِّمات الحياة وضرورياتها ، بل بها ما يريد على اضروريات
ومُقَوِّمات الحياة العادية ؛ لأن القرية لا تُطلق إلا على مكان تتسع فيه
مُقَوِّمات الحياة اتساعاً يكفى لمن يطأ عليها من الضيوف فيجد بها
قرى^(١) فإن كانت قرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كأنها
أم ، نسميها (أم القرى)^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه .

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ
أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿١٥﴾

(١) القرى : طعام الأضياف والضيوف : كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصعة أو جفنة
[لسان العرب - مادة قرى] .

(٢) وقد جاء هذا الوصف في القرآن في قوله تعالى فاصبأ مكة المكرمة ، فقال ﴿ وكذلك
أولينا إلهنا قرأنا حرباً لنُسبِرَ أم القرى ومن حولها ﴾ [الضحى]

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاهُ .. ﴾ [الكهف] أي اذكر يا محمد وقت أن قال موسى لفته ، وفتى موسى هو خادمه يوشع ابن نون ، وكان من نسل يوسف - عليه السلام - وكان يتبعه ويخدمه يتعلم منه

﴿ لَا أَنزَلَ حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ [الكهف]

لكن ، ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما مناسبتها للكلام هنا ؟

مناسبة قصة موسى هذا أن كفار مكة بعثوا ليهود المدينة يسألونهم عن خبر النبي ﷺ ؛ لأنهم أهل كتاب وأعلم بالسماء ، فأرادوا رأيهم في محمد أهو مُحَقٌّ أم لا ؟ فقال اليهود لو قد مكث أسأله عن ثلاثة أشياء ، فإن أجابكم فهو نبي ، أسأله عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر ، والرجل الطراف الذي طاف البلاد ، وعن الروح ، فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله هذه الأسئلة ، فقال لهم : « في الغد أجيبكم »^(١) .

إذن إجابة هذه الأسئلة ليست عنده ، وهذه تُحَسَّبُ له لا عليه . فلما كان محمد ﷺ يضرب الكلام هكذا دون علم لأجابه ، لكنه سكت إلى أن يأتي الجواب من الله تعالى ، وهذا من أدبه ﷺ مع ربه الذي أدبه فأحسن تأنيبه

ومرَّتْ خمسة عشر يوماً دون أن يُوحَى لرسول الله في ذلك شيء ، حتى شقَّ الأمر عليه ، وفرح الكفار والمنافقون ، لأنهم وجدوا على رسول الله مأخذاً فهاجتلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله ، إنما أدب الله لرسوله فوق كل شيء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم في

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٧١/٢) وهذه لمحمد بن إسحاق من قول ابن عباس رضي الله عنهما عن وفد تريض إلى أخبار يهود بالمدينة يسألونهم عن محمد ﷺ وصفه

هذه المسألة إلا يوحى من الله ، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر عن رأيه .

ولو كان لهؤلاء القوم عقول لفهموا أن البُطء في هذه المسألة دليلٌ صدق النبي ﷺ : لذلك جاءت قصة موسى هذا لتدرك على مهازرات القوم ، وتبين لهم أن الغنى لا يعلم كل شيء ، وهل المفروض فيه أن يجيبكم عن كل شيء ؟ وهل يقدح في مكانته أنه لا يعرف مسألة ما ؟

جاءت هذه الآيات لتقول لليهود ومن لف لفهم من كفار مكة أنتم متعصبون لموسى والتوراة واليهودية ، وما هو موسى يتعلم ليس من الله ، بل يتعلم من عبد مثله ، ويسير تابعاً له طلباً للعلم جاءت الآيات لتقول لهم : يا مَنْ لفتتم كفار مكة هذه الأسئلة وأظهروكم الشماعة بمحمد حينما أبطأ عليه الوحي ، اعلموا أن إبطاء الوحي تعلموا أن محمداً لا يقول شيئاً من عند نفسه ، فكان من الواجب أن تلتفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته ، وما هو على الخيب بضنين .

وسبب قصة موسى عليه السلام - يُقال : إنه سأل الله - وكان له دلال على ربه ، ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَبْصُرْ إِلَيْكَ ۖ ﴾ [الاعتراف] والذي أطمعه في هذا المطلب أن الله كلمه ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه] فاطال موسى الكلام مع ربه ، ومن الذي يكلمه الله ولا يطيل أمد الأنس بكلام الله ؟ لذلك قال موسى : ﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَيُنِي فِيهَا مَأْوًى لِّأَهْوَى ﴾ [طه]

(١) هوى الشجر - شربه بعضاً ليستقذ ورقه لتأكله المنطبة ومعنى قوله تعالى ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا ﴾ هنى غنمى .. (طه) - أى : استقذ بعصاى كوراث الأشجار على غنمى لتأكلها [القاموس القديم ٢/٢٠٢]

وهكذا أُنال موسى مدة الأفس بالله والحديث معه سبحانه ، لذلك
سأله : يا رب ، أ يوجد في الأرض أعلم مني ؟ فأجابه ربّه تبارك
وتعالى . نعم في الأرض مَنْ هو أعلم منك ، فانهب إلى مجمع
البحرين ، وهناك ستجد عبداً من عبيدي هو أعلم منك ، فاخذ موسى
فتهب إلى مجمع البحرين

وقد ورد في حديث رسول الله ﷺ أن موسى - عليه السلام -
خطب مرة فسئل : مَنْ أعلم ؟ فقال : أنا - يعني من البشر - فأخبره
الله تعالى . لا بل في الأرض مَنْ هو أعلم منك من البشر^(١) حتى
لا يفتر موسى - عليه السلام - بما أعلمه الله .

ثم يقول تعالى . ﴿ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ .. ﴾ [الكهف]

لا أبرح : أى لا أترك ، والبعض يظن أن لا أبرح تعنى لا أترك
مكانى الذى أنا فيه ، لكنها تعنى . لا أترك ما أنا بصدده ، فإن كنتُ
قاعداً لا أترك القعود ، وإن كنتُ ماشياً لا أترك المشى ، وقد قل
موسى - عليه السلام - هذا القول وهو يبغى بين البحرين ، ويسير
متجهاً إليه ، فيكون المعنى . لا أترك السير إلى هذا المكان حتى أبلغ
مجمع البحرين .

وقد وردت مادة (برح) في قوله تعالى في قصة يوسف عليه
السلام ﴿ فَلَمَّا أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى بَادَتْ لِي أَبِي .. ﴾ [يوسف] قالها
كبيرهم بعد أن أخذ يوسف أخاه بنيامين ومعه من الذهب معهم .
فهنا استحي الأخ الأكبر من مواجهة أبيه الذى أخذ عليهم العهد
والميثاق أن يأتوا به ويعيدوه إليه .

(١) أخرجه البطلاني في صحيحه (٤٧٢٥-٤٧٢٧) في تفسير آية ﴿ وَذَقَّ قَالَ مُوسَى لِفَاءَهُ لَا
أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْطِيَ حُقّاً ﴾ [الكهف] وكذا أخرجه أحمد في مسنده
(١١٧/٥) من حديث أبي بن كعب .

و « مجتمع البحرين » أى - موضع التقائهما ، حيث يصيران بحراً واحداً ، كما يلتقى مثلاً دجلة والفرات فى شط العرب

وقوله . ﴿ أَوْ أَمْضِيَ حَقًّا ﴾ (٦٠)

[الكهف]

المُضَيَّ جمع حَقبة . وهى الفترة الطويلة من الزمن . وقد قدروها بحوالى سبعين أو ثمانين سنة ، فإذا كان لقل الجمع ثلاثة ، فمعنى ذلك أن يسير موسى - عليه السلام - مائتين وعشرة سنين ، على اعتبار أن الحَقبة سبعون سنة

ويكون المعنى . لا أترك السَّير إلى هذا المكان ولو سرت مائتين وعشرة سنين ، لأن موسى عليه السلام كان مشوقاً إلى رؤية هذا الرجل الأعلم منه ، كيف وهو النبى الرسول الذى أوحى الله إليه ؛ لذلك أخبره ربّه أن علم هذا الرجل علم من لدنا ، علم من الله لا من البشر .

ثم يقول الحق سبحانه .

(١)

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا

فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُمَا فِي الْبَحْرِ مَرِيبًا ﴾ (٦١)

(بَلَغَا) أى . موسى وقناه (مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا) أى : مجمع البحرين (نَسِيَا حُوتَهُمَا) أى حدث النسيان منهما معاً ، وإن كان حمل الحوت منوطاً بفتى موسى وقد نسيه ، فكان على موسى أن يُذَكِّره به ، فرئيس القوم لابد أن يتنبه بكل جزئية من جزئيات الرُّكْب ، وكانت العادة أن يكون هو آخر المبحرين للمكان ليتفقدّه وينظر لعل واحداً نسى شيئاً ، إذن . كان على موسى أن يعقب ساعة قيامهم لمتابعة السَّير ، ويُذَكِّر قناه بما معهم من لوازم الرحلة .

(١) البحر . السمكة كبرت أو صغرت والجمع حيتان . [القاموس اللوهم ١٢٦/١]

والحوت . نوع من السمك معروف ، وفي بعض البلاد يطلقون على كل سمك حوتاً ، وقد أعدوه للأكل إذا جاعوا أثناء السير ، وكان الفتى بحمله وهو مشرى في مكمل^(١) .

وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ [الكهف] أي : خرج الحوت المشوى من المكمل ، وتسرب نحو البحر ، والسرب : مثل النفق أو السرداب ، أو هو المنحدر ، كما نقول : تسرب الماء من القرية مثلاً ، ذلك لأن مستوى الماء في القرية أعلى فيتسرب منها ، وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت المشوى ، وتعود له الحياة ، ويتوجه نحو البحر ؛ لأنه يعلم أن الماء مسكنه ومكانه . ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خِذْكُمْ نَارًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾

أي : جاوزا في سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعد ، قال موسى - عليه السلام - لفاتاه : أحضر لنا الغذاء فقد تعبنا من السفر ، والنصب : هو التعب .

فمعنى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين ، ثم استراحا ، فلما جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق والنصب ، لذلك طلب موسى الطعام . وهنا تذكر الفتى ما كان من نسيان الحوت .

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِيتهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾

(١) المكمل : الزئبد الذي يحمل فيه القمر أو العنب إلى البحرين . وقيل : المكمل شبه الرنيل يسع خمسة عشر صاعاً . [لسان العرب - مادة : كمل] .

هذا كلام فتى موسى : أخبرني إذ لجأنا إلى الصخرة عند
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لِنَسْتَرِيحَ ﴿لَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ ..﴾ [الكهف] ونلاحظ
أنه قال هنا (نَسِيتُ) وقال في الآية السابقة ﴿ نَسِياً .. ﴾ [الكهف]
ذلك لأن الأولى إخبار من الله ، والثانية كلام فتى موسى .

فكلام الله تبارك وتعالى يدلنا على أن رئيساً متبوعاً لا يترك تابعه
ليتصرف في كل شيء ؛ لأن تابعه قد لا يفهم أمر المسير في شيء ،
وقد ينشغل ذهنه بأشياء أخرى . تُنْسِيهِ ما هو منوط به من أمر
الرحلة .

ثم يعتذر الفتى عما يَبْرُ منه من نسيان الحوت ، ويقول ﴿ وَمَا
أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ .. ﴾ [الكهف] فالشيطان هو الذي لعب
بأفكاره وخواطره حتى أنساه ولجبه ، وأنساه ذكر الحوت .

وقوله تعالى . ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف] أي .
اتخذ الحوت طريقه في البحر عَجَبًا . في الآية السابقة قال ﴿ سَرَبًا ﴾
﴿ [الكهف] وهذه حال الحوت . وهنا يقول (عَجَبًا) لأنه يحكى
ما حدث ويتعجب منه ، وكيف أن الحوت المشوّى تدبّ فيه الحياة
حتى ينفذ من المكمل ، وينتج صَوْبُ الماء ، فهذا حقاً عجيبة من
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المألوف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ آثَارَهُمَا قَصَصًا ۖ ﴾

أي : قال موسى - عليه السلام ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ .. ﴾ [الكهف] أي . نطلب . فهذا المكان الذي قُتِلَ فيه الحوت هو المكان
المراد ، فكان الحوت كان أعظم بالموعد من موسى ، وهكذا عُرف

عنوان المكان ، وهو مجمع البحرين ، حيث يلتقى البحرين فيصيران
بحراً واحداً .

وهذه الصورة لا توجد إلا في مسرح بني إسرائيل في سيناء .
وهناك خليج العقبة وخليج السويس ، يلتقيان في بحر واحد عند
رأس محمد^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَرِهِمَا قَصَصًا ﴾ [الكهف] أى
عابداً على أثر الأقدام كما يفعل قَصَّاصُ الأثر ، ومعنى ﴿ قَصَصًا ﴾
﴿ ٦٤ ﴾ [الكهف] أى بدقة إلى أن وصلنا إلى المكان الذى تسرب فيه
الحوت ، وهو الموعد الذى ضرب به الله تعالى لموسى - عليه السلام -
حيث سيجد هناك العبد الصالح .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ [٦٥]

سبق أن تحدثنا عن العبودية ، فإن كانت لله تعالى فهي العز
والشرف ، وإن كانت لغير الله فهي الذل والهوان ، وقتلنا . إن
النبي ﷺ لم يأخذ حظرة الإسراء والمعراج إلا لأنه عبد لله ، كما قال
سبحانه ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ ۝ ١٧ ﴾ [الإسراء]

كما أن العبودية لله يأخذ فيها العبد خير سيده ، أما العبودية
للإنسان فيأخذ السيد خير عبده .

(١) قال قتادة من مجمع البحرين هو بحر فارس والروم وفيل فما بحر الأردن وبحر
اللدوم (أى . خليج السويس) وقيل مجمع البحرين عند طنجة ، قاله محمد بن كعب .
[تفسير القرطبي ١/ ١٦٢]

ثم وصف لحق سبحانه هذا العبد الصالح ، فقال : ﴿ أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا .. ﴾ [الكهف] وقد تكلم العلماء في معنى الرحمة هنا ، فقالوا : الرحمة وردت في القرآن بمعنى النبوة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ ﴾ [الذخرف] فكان رَدُّ الله عليهم ﴿ أَهْمُ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ﴾ [الذخرف]

أى النبوة ، ومطلق الرحمة تأتي على يد جبريل - عليه السلام - وعلى يد الرسل ، أما هذه الرحمة ، فمن عندنا مباشرة دون واسطة الملك ، لذلك قال تعالى ﴿ أَتَيْنَاهُ .. ﴾ [الكهف] نحن ، وقال : ﴿ مِّنْ عِندِنَا .. ﴾ [الكهف] فالإتيان والعندية من الله مباشرة

ثم يقول بعدها ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف] أى : من عندنا لا بواسطة الرسل ، لذلك يسمونه العلم اللدنى ، كانه لا حرج على الله تعالى أن يختار عبداً من عباده ، ويُنعم عليه بعلم خاص من وراء النبرة .

إن : علينا أن نُفَرِّق بين علم وفيوضات تأتي عن طريق الرسول وتوجيهاته ، وعلم وفيوضات تأتي من الله تعالى مباشرة لمن اختاره من عباده ، لأن الرسول يأتي بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف ، يفعل كما ولا تفعل كذا ، لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرية ، وهذه هي التي اختص الله بها هذا العبد الصالح (الخضر) كما سماه النبي ﷺ .

والدليل على ذلك أن النبي يأتي بأحكام تُحَرِّمُ القتل وتحرم إغلاف مال البعير ، فأتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام ، وقد اعترض موسى - عليه السلام - على هذه الأفعال : لأنه لا علم له بعلمها ، ولو أن موسى - عليه السلام - علم العلة في خرق السفينة لبادر هو إلى خرقها

إذن . فَعَلِمَ موسى خَيْرَ عِلْمِ الْخَضِرَ : لِذَلِكَ قَالَ لَهُ : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ (٦٨) [الكهف]

لهذا عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَكَ . فَعَلِمَ من كَيْسِ الرِّوَايَةِ . وَعَلِمَكَ من كَيْسِ الرِّسَالِ . وَهَمَّا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَتَعَارَضَانِ . وَإِنْ كَانَ لَعِلْمِ الرِّوَايَةِ عِلَلٌ بِاطْنَةٍ . وَلَعِلْمِ الرِّسَالَةِ عِلَلٌ ظَاهِرَةٌ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى :

﴿ قَالَ لَهُمُ مَوْصِي هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ (٦٩)

كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُنَا آدَبَ تِلْقَى الْعِلْمِ وَآدَبَ التَّلْمِيزِ مَعَ مُعَلِّمِهِ . فَمَجَّازٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُ أَنْ يَتَّبِعَ الْخَضِرَ . فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلًا : إِنْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ أَتَيْتُكَ . بَلْ تَلَطَّفَ مَعَهُ وَاسْتَسَمَّعَهُ بِهَذَا الْإِسْلُوبِ ﴿ هَلْ أَتَيْتُكَ .. ﴾ (٦٩) [الكهف]

وَالرُّشْدُ . هُوَ حُسْنُ التَّصَرُّفِ فِي الْأَشْيَاءِ . وَسَدَادُ لِمَسَلِكِكَ فِي عِلَّةِ مَا أَنْتَ بِصَدْرِهِ . وَسَبَقَ أَنْ قُلْنَا إِنْ الرُّشْدُ يَكُونُ فِي سِنِّ الْبُلُوغِ . لَكِنْ لَا يَعْنِي هَذَا أَنْ كُلَّ مَنْ بَلَغَ يَكُونُ رَاشِدًا . فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ بِالْهَى وَغَيْرِ رَاشِدٍ . فَقَدْ يَكُونُ سَفِيهًا

لِذَلِكَ لَمَّا تَكَلَّمَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ عَنِ الْيَتَامَى قَالَ : ﴿ وَابْتَغُوا الْيَتَامَى .. ﴾ (٩٠) [النساء] أَيْ : اخْتَبِرُوهُمْ . وَاخْتَبَارُ الْيَتِيمِ يَكُونُ حَالِ يَتَمُّهُ وَهُوَ مَا يَزَالُ فِي كِفَالَتِكَ . فَعَلَيْكَ أَنْ تَكْفُلَهُ بِعَمَلٍ مَا لِإِصْلَاحِ حَالِهِ . وَتُعْطِيَهُ جِزَاءً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَحْتَ هَيْئَتِكَ وَفِي رِعَايَتِكَ . لَتَرَى كَيْفَ سَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ .

عليك أن تخرج على تربيته لمواجهة الحياة ، لا أن تجعله في منزل عنها إلى أن يبلغ الرشد ، ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه لعدم خبرته ، وإن فشل كانت التجربة في ماله والخسارة عليه .

إذن . فاختبر اليتيم يتم وهو ما يزال في ولايتك ، وتحت سمعك وبصرك رعاية لحقه .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ ۝٤٦﴾ [النساء] وهو من البلوغ ، ولم يقل بعدما : فادفعوا إليهم أموالهم ؛ لأن بعد البلوغ شرطاً آخر ﴿ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ۚ ۝٤٧﴾ [النساء] فعلى الوصي أن يرعى هذا الترتيب . أن تراعى اليتيم وهو تحت ولايتك ، وتدفع به في معترك الحياة وتجاربها حتى يتمكن من مواجهة الحياة ولا يتخبط في ماله لعدم تجربته وخبرته ، فإن علمت رشده بعد البلوغ فادفع إليه بماله ليتصرف فيه ، فإن لم تأمن منه الرشد وحسن التصرف فلا تترك له المال يُبذره بسوء تصرفه .

لذلك يقول تعالى في هذا المعنى : ﴿ وَلَا تَرَوْا السفهاءَ أموالكم ۖ ۝٤٨﴾ [النساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لأن السفهاء لا مال به حال سقاه ، بل هو مالكم لِتُحْسِنُوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه حين تراكبون من رشده .

إذن . فالرشد الذي طلبه موسى من العبد الصالح هو سداد التصرف والحكمة في تناول الأشياء ، لكن هل يعني ذلك أن موسى عليه السلام لم يكن راشداً ؟ لا ، بل كان راشداً في مذهبه هو كرسول ، راشداً في تبليغ الأحكام الظاهرية .

أم الرشد الذي طلبه فهو الرشد في مذهب العبد الصالح ، وقد دلّ هذا على أنه طلب شيئاً لم يكن معلوماً له ، وهذا لا يقدح في

مكانة النبوة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَمَا أَرْبِهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝٨٥ ﴾

[الإسراء]

وقال النبي ﷺ : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝١١٠ ﴾

[طه]

لذلك يقول الشاعر :

كَلَّمَا ارْتَدَّتْ عُلُومًا زِدْتُ إِقْنَانًا بِجَهْلِي

لأن معنى أنه ازداد علماً اليوم أنه كان ناقصاً بالأمس ، وكذلك هو ناقص اليوم ليعلم غداً .

والإنسان حينما يكون واسع الأفق محباً للعلم ، تراه كلما علم قضية اشتاق لغيرها ، فهو في نهم دائم للعلم لا يشبع منه ، كما قال ﷺ : « منهومان لا يشبعان . طالب علم ، وطالب مال ، ^(١) » .

والشاعر الذي تنبّه لنفسه حينما دعته إلى الفرور والكبرياء والزهو بما لديه من علم قليل ، إلا أنه كان متيقظاً لضاعها ، فقال :

قَالَتِ النَّفْسُ قَدْ عَلِمْتُ كَثِيرًا قُلْتُ هَذَا الْكَثِيرُ نَزَعٌ يَسِيرُ

ثم جاء بمثل توضيحي

تَمَلُّ الْكُوْزَ غُرْفَةً مِّنْ مُّحِيطٍ فَتَعْرِى أَنَّهُ الْمَحِيطُ الْكَبِيرُ

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالِ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝١٧ ﴾

هنا يبدأ العبد الصالح يُطلى شروط هذه الصُّبَّة ويُوضَّح لموسى عليه السلام طبيعة علمه ومذهبه ، فمذهبك غير مذهبي ، وعلمي من كَيْس غير كَيْسك ، وصوف ترى مني تصرفات لن تصبر عليها :

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٧/١٠) (حديث ١٠٢٨٨) من حديث عبد الله بن مسعود ، قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٢٥/١) « فيه أبو بكر التماري وهو ضعيف » .

لأنه لا علم لك ببواطنها ، وكأنه يلتصق له عذراً على عدم صبره معه ؛ لذلك يقول :

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا ١٨ ﴾

فلا تحزن لأنى قلت : إن تستطيع معنى صبراً ؛ لأن التصرفات التى ستعرض عليها ليس لك خبر بها ، وكيف تصبر على شيء لا علم لك به ؟

ونلاحظ فى هذا الحوار بين موسى والحضر^(١) - عليهما السلام - أدب الحوار واختلاف الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية ، وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية ، وأن كلا منهما يقبل رأى الآخر ويحترمه ولا يعترض عليه أو ينكره ، كما نرى أصحاب المذاهب المختلفة ينكر بعضهم على بعض ، بل ويكفر بعضهم بعضاً ، فإذا رأوا مثلاً عبداً من عباد الله اختاره الله بشيء من الفيوضات ، فكانت له طريقة وأتباع نرى مَنْ ينكر عليه ، وربما وصل الأمر إلى المشائم والتجريح ، بل وانتكفير .

لقد تجلّى فى قول الحضر : ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا ١٨ ﴾ [الكهف] مطهر من مظاهر أدب المعلم مع المتعلم ، حيث أحترم رأيه ، والتصق له العذر إن اعترض عليه ، فكلٌّ منهما مذهب الخاص ، ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر

فماذا قال المتعلم بعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟

﴿ قَالَ مَسْجُودٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ١٩ ﴾

﴿ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٢٠ ﴾

(١) قال مجاهد : سمي الحضر لأنه كان إذا صلى لخصر ما حركه . وروى الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ : إنما سمي الحضر لأنه جلس على قنوة بيضاء فإذا هي تهتز لهته خضراء ، ذكره القرطبى فى تفسيره (١١٦٩/٥)

أى . لنا قايِل لشروطك أيها المعلم فاطمئن ، قلن أجادلك ولن أعارضك فى شيء . وقَدِم المشيئة فقال : ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٦٩) ﴿ [الكهف] ليستميله إليه وَيُحَنِّنْ قَلْبَهُ عَلَيْهِ ﴾ صَابِرًا .. ﴾ (٧٠) ﴿ [الكهف] على ما تفعل مهما كان ﴾ وَلَا أُعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ (٧١) ﴿ [الكهف] وهكذا جعل نفسه مأمورًا ، فالمعلم أمر ، والمتعلم مأمور .

﴿ قَالَ فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ﴾

حَقِّ أَتَيْتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ٧٠ ﴾

وهذا تأكيد من الخضر لموسى ، وبيان للطريقة التى يجب اتباعها فى مصاحبتك . إِنْ تَبِعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي حَتَّى أَخْبِرَكَ ، وكأنه يُعَلِّمه أدب تناول العلم والصبر عليه ، وعدم الفسجة لمعرفة كل أمر من الأمور على حدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا

لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ ﴿ ٧١ ﴾

(فَأَنْطَلَقَا) سارا معًا ، حتى ركبنا سفينة ، وكانت مُعَدَّة لنقل الركاب ، فما كان من الخضر إلا أَنْ بَادَرَ إِلَى خَرَقِهَا وَإِتْلَاقِهَا ، وهذا لم يُطَقْ موسى هذا الأمر ، وكبرت هذه المسألة فى نفسه فلم يصبر عليها فقال : ﴿ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ (٧١) ﴿ [الكهف]

أى . أمرًا عجيبًا أو غليظًا . ونسى موسى ما أخذ على نفسه من طاعة العبد الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته .

كان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُعلمنا أن الكلام النظري شيء ، والعمل الواقعي شيء آخر ، فقد تسمع من أحدهم القول الجميل الذي يعجبك ، فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئاً ؛ لأن الكلام قد يُقال في أول الأمر بعبارة الأريحية ، كمن يقول لك : أنا رهن أمرك ورفعتي لك ، فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالفابض على الماء لا تجد منه شيئاً .

ونلاحظ هذا أن موسى - عليه السلام - لم يكتف بالاستقهام ﴿أَخْرَجْتَهَا لِيُفَرِّقَ أَهْلَهَا .. (٧١)﴾ [الكهف] بل تعدى إلى اتهامه بأنه أتى أمراً منكراً فظيماً ، لأن كلام موسى النظري شيء ورؤيته لخرق السفينة وإتلافها دون مبرر شيء آخر ؛ لأن موسى استحضر بالحكم الشرعي إتلاف مال الغير ، فضلاً عن إغراق ركاب السفينة ، فرأى الأمر خطئاً والضرر كبيراً ، هذا لأن موسى يأخذ من كيس والخطر يأخذ من كيس آخر .

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢)﴾

وهذا درس آخر من الخطر لموسى - عليهما السلام - يقول : إن كلامي لك كان صادفاً ، وقد حذرتك أنك لن تصبر على ما ترى من تصرفاتي ، وما أنت تعترض عليّ ، وقد اتفقتنا وأخذنا العهد ألاّ تسألني عن شيء حتى أخبرك أنا به

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا أَسَيْتُ لَآلَآءَ رَبِّكَ

تَرْهَقِي مِن أَمْرِ عُسْرًا (٧٣)﴾

يعتذر موسى - عليه السلام - عما بدر منه لمعلمه ، ويطلب منه

مسامحته وعدم مؤاخذته ﴿وَلَا تُؤْفِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ (٧٢) ﴿[الكهف] أى . لا تُحَمِّلْنِي مِنْ أَمْرِ اتِّبَاعِكَ عُسْرًا وَمَشَقَّةً . فمسامحه الخضر وعأود السير .

﴿فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً

بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ (٧٣)

تلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على مال أتلفه ، وهنا صعد الأمر إلى قتل نفس زكية دون حق ، فبأى جريرة يُقتل هذا الغلام الذى لم يبلغ رشده ؟ لذلك قال فى الأولى : ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (٧٤) ﴿[الكهف] أى عجيباً أما هنا فقال ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ (٧٥) ﴿[الكهف] أى مُنْكَرًا ؛ لأن الجريمة كبيرة .

والنفس الزكية : الطاهرة الصافية التى لم تلوّثها الذنوب ومخالفة التكليف الإلهية .

وكذلك يأتى الرد من الخضر مخالفاً للرد الأول ، ففى المرة الأولى قال : ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٧٦) ﴿[الكهف] أى قلت كلاماً عاماً ، أما هنا فقال .

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٧٧)

وانكدها وأراد به الكلام أى . قلت لك أنت .

ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسى معلمه الخضر يأخذ عهداً جديداً على نفسه .

﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَحِّحْنِي

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ (٧٨)

وهكذا قطع موسى - عليه السلام - الطريق على نفسه ، وأعطى

لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ، لذلك في الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « رحمنا الله ، ورحم أخى موسى لو صبر لعرفنا الكثير »^(١) .

فهذه هي الثالثة ، وليس لموسى عذر بعد ذلك .
ومعنى ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ [الكهف] أى : قد فعلت معي كل ما يمكن فعله ، وليس لي عذر بعد ذلك
ثم يقول سبحانه :

﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَمْسَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّقُوا فَوْجَنَا فِيهَا جَدًّا أَرَادُ يُرِيدُ أَن يُنْقِضَ فَأَقَامَهُمُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَدْتُ عَلَيْهِمْ أَجْرًا ۖ ﴾

استطعم أى طلب الطعام ، وطلب الطعام هو أصدق أنواع السؤال ، فلا يسأل الطعام إلا جائع محتاج ، فلو سأل مالا لقلنا ، إنه يذخره ، إنما الطعام لا يعترض عليه أحد ، ومنع الطعام عن سائله دليل بخل وتؤم متاعل في الطباع ، وهذا ما حدث من أهل هذه القرية التي مرّا بها وطلبوا الطعام فمنعوهما .

والمعامل في الآية يجد أن أسلوب القرآن يُصوّر مدى بخل هؤلاء القوم ولؤمهم ومثوء صباغهم ، فلم يقل مثلاً : فابوا أن يظهروهما ،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٨٠) كتاب الفضائل من حديث أبي بن كعب بلفظ : « رحمنا الله علينا وعلى موسى ، لولا أنه جمل لراى العجب ، ولكنه أخذته تمامة من صاحبه » وفي اللفظ آخر له أيضاً وأحمد (١٢١/٥) « ترجم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يلقى طيرا من أمهارة »

بل قال : ﴿ فَأَبَوَا أَنْ يَخْبِيَهُمَا .. ﴾ (٧٧) [الكهف] وفرق بين الإطعام والضيافة ، أبوا الإطعام يعني منحهم الطعام ، لكن أبوا أن يخبئهم ، يعني كل ما يمكن أن يقدم للضيف حتى مجرد الإيواء والاستقبال . وهذا منتهى ما يمكن تصوّره من لؤم هؤلاء الناس .

وتلاحظ أيضاً تكرار كلمة (أمل) فلما قال : ﴿ أَتَيْتُمُ امْرَأَتِي .. ﴾ [الكهف] فكان المقام للضمير ليقول : استطعموهم ، لكنه قال ﴿ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا .. ﴾ (٧٧) [الكهف] لأنهم حين دخلوا القرية هل قابلوا كل أهلها ، أم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟

بالطبع قابلوا بعضهم ، أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعاً ، كأنهما مرّاً على كل بيت في القرية وسألا أهلها جميعاً واحداً فلو الآخر دون جدوى ، كأنهم مجمعون على البخل ولؤم الطباع

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى . ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ .. ﴾ (٧٧) [الكهف]

أي . لم يلبثا بين هؤلاء اللئام حتى وجداً جداراً يريد أن ينقض ، ونحن نعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل ، فإن جاءت لسفيرة العاقل فهي بمعنى : قُرب . أي جداراً قارب أن ينهار ، لما نوى فيه من علامات كالتصدّع والشروخ مثلاً .

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحي وضيق الأفق ، أما أصحاب الأفق الواسع الذين يعطون للعقل دوره في التفكير والنظر ويدققون في المسائل فلا مانع لديهم أن يكون للجدار إرادة على أساس أن لكل شيء في الكون حياة تناسبه ، والله تعالى أن يخاطبه ويكون بينهما كلام .

ألم يقل الحق سبحانه : ﴿ فَمَا يَكْتُمُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ..

﴾ (٢٩) [الدخان]

فإذا كانت السماء تبكى فقد تعدت مجرد الكلام ، وأصبح لها أحاسيس ومشاعر ، ولديها عواطف قد تسمو على عواطف البشر ، فقوله : ﴿ فَمَا يَكْتُمُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٢٩) [الدخان] دليل على أنها تبكى على فقد الصالحين .

وقد سئس الإمام علي - رضي الله عنه - عن هذه المسألة فقال : « نعم ، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في السماء وموضع في الأرض ، أما موضعه في الأرض فموضع مُصلّاه ، أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله » (١) .

وهذا دليل اتسجام العبد المؤمن مع الكون من حوله ، فالكون ساجد لله مُسَبِّح لله طائع لله يحب الطائعين وينبئ بالعاصين ويكرههم ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول (نَبأ به المكان) أي : كرهه لأنه غير منسجم معه ، فالمكان طائع وهو عاص ، والمكان مُسَبِّح وهو غافل .

وعلى هذا الفهم نقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ .. ﴾ (٧٧) [الكهف] قول على حقيقته .

إذن : فهذه المخلوقات لها إحساس ولها بكاء ، وتحزن لفقد الأحبة ، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث » (٢) .

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١٤٢/٤) وعزله لابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب بلطف . « إنه ليس من عبده إلا له مجلس في الأرض ومصعد عمله في السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم من سنان في الأرض ولا عمل يصعد في السماء . ثم قرأ علي رضي الله عنه ﴿ فَمَا يَكْتُمُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٢٩) [الدخان] » .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٨٩/٥ ، ٩٥) ، ومسلم في صحيحه (٢٢٧٧) كتاب الفضائل من حديث جابر بن سمرة .

وروي في السيرة حينئذ الجذع إلى رسول الله ، وتسبيح الحصى في يده ﷺ . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة قلنا : لا ينبغي أن نقول : سبّح الحصى في يد رسول الله ، لأن الحصى يسبّح أيضاً في يد أبي جهل ، لكن نقول : سمع رسول الله ﷺ تسبيح الحصى في يديه .

ولا غرابة أن يعطينا القرآن أمثلة لكلام هذه الأشياء ، فقد رأينا العلماء في العصر الحديث يهتفون في لغة للأسماء ، ولغة للطير ، ولغة للوطاويط التي أخذوا منها فكرة الرادار ، بل وتوصلوا إلى أن الحيوان يستشعر بوقوع الزلازل وخاصة الحمام ، وأنها تفرّ من أماكن قبل وقوع الزلازل مباشرة . إنهم : فلهم وسائل إدراك ، ولهم لغة يتفاهمون بها ، ولهم منطق يعبرون به .

ثم يقول الحق سبحانه عن فعل الخضر مع الجدار الذي قارب أن ينقض ﴿ فَأَقَامَهُ ﴾ (٧٧) [الكهف] ، أي : أصلحه ورممه ﴿ قَالَ نُوشِئْتَ لِاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) [الكهف]

هذا قول موسى - عليه السلام - لما رأى ثوَمَ القوم وحسنتهم ، فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطعمونا ، بل لم يقدموا لنا مجرد المأوى ، فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجره ؟

وجاء هذا القول من موسى - عليه السلام - لأنه لا يعلم الحكمة من وراء هذا العمل .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنِيشُكَ بِنَاوِيلٍ
مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٧٨)

(قَالَ) أي : العبد الصالح (هذا) أي : ما حدث منك من قولك : ﴿ نُوشِئْتَ لِاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) [الكهف] وقد سبق أن

اشترط موسى - عليه السلام - على نفسه إن اعترض على معلمه هذه المرة يكون الفراق بينهما ، وكان العبد الصالح لم يأت بشيء من عنده ، لقد قال موسى : ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ (٧٦) [الكهف] وهاهو يسأله ، إذن : فليس إلا الفراق : ﴿ قَالَ هَلَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. ﴾ (٧٨) [الكهف]

قوله : ﴿ هَلَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. ﴾ (٧٨) [الكهف] تعد مستورا من الحق - سبحانه وتعالى - ودليلاً على أن هذين المذهبين لا يلتقيان ، فيظل كل منهما له طريقه ، المرتاض له طريقه ، وغير المرتاض له طريقه ، ولا ينبغي أن يعترض أحدهما على الآخر ، بل يلزم أدبه في حدود ما علمه الله .

ثم يقول تعالى على لسان الخضر : ﴿ سَأَبْثُكَ بِأَرْبَلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٧٨) [الكهف] أي : لن أتركك وفي نفسك هذه التساقلات ، حتى لا يكون في نفسك مني شيء ، سوف أخبرك بحقيقة هذه الأفعال التي اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك ، بل أوسلك إلى مَنْ يُعَلِّمُكَ شيئاً لم تكن تعلمه .

ثم أخذ العبد الصالح يكشف لموسى الحكمة من هذه الأفعال واحداً تلو الآخر ، كما لو عتب عليك صاحبك في أمر ما ، وانت حريص على مودته فتقول له ، أمهلني حتى أوضح لك ما حدث ، لقد فعلت كذا من أجل كذا ، لتريح قلبه وتزيل ما التبس عليه من هذا الأمر .

وقالوا : إن هذا من أدب الصُّمَّة ، فلا يجوز بعد للمصاحبة أن تسترق على الخلاف ، ينبغي أن نفتش على وفاء ورضا لأن الافتراق على الخلاف يُنمِّي الفجوة ويدعو للفطية ، إذن لنقبل أن نفترق للمسألة كيت وكيت ، فتتضح الأمور وتصفو النفوس

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٧٩)

قوله : (لِمَسْكِينٍ) اللام هنا للمكية ، يعنى معاركة لهم ، وقد
حسنت هذه الآية الخلاف بين العلماء حول تعريف الفقير والمسكين ،
وايهما أشد حاجة من الآخر ، وعليها فالمسكين : هو مَنْ يملك شيئاً
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل في البحر ،
وسلمهم القرآن مساكين . أما الفقير فهو مَنْ لا يملك شيئاً

ومعنى ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ .. (٧٩)﴾ [الكهف] أى : مجال عملهم
البحر ، يعملون فيه بنقل الركاب أو البضائع ، أو الصيد ، أو خلافه

وقوله : ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا .. (٧٩)﴾ [الكهف] المتكلم هنا هو الخضر
- عليه السلام - فنسب إرادة عيب السفينة إلى نفسه ، ولم ينسبها
إلى الله تعالى تنزيهاً له تعالى عما لا يليق ، أما في الخبر فتسبب الأمر
إلى الله فقال : ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ..
(٨٧)﴾ [الكهف] لذلك فإنه في نهاية القصة يرجع كل ما فعله إلى الله
فيقول : ﴿وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي .. (٨٧)﴾ [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٧٩)
[الكهف] كلمة : كل ترسم سُوراً كلياً لا يترك شيئاً فالمراد يأخذ كل
سفينة . سواء أكانت معيبة أم غير معيبة ، لكن الحقيقة أنه يأخذ
السفينة الصالحة للاستعمال فقط ، ولا حاجة له في المعيبة الغير
صالحة ، وكان في سياق الآية صفة مُفْدرة أى يأخذ كل سفينة
صالحة غصباً من صاحبها

والغصب : ما أخذ بغير الحق ، غرة وقهراً ومصادرة ، وله صور

متعددة منها مثلاً السرقة . وهي أخذ المال من حرز خفية ككسر دولا ب أو خزينة ، ومنها الغصب . وهو أخذ مال الغير بالقوة ، وتحت سمعه وبصره ، وفي هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الفاصب والمغصوب .

ومنها الخطف . وهو أخذ مال الغير فكذا علانية ، ولكن بصيلة ما ، يخطف الشيء ويفر به دون أن تتمكن من اللحاق به ، فالخطف - إذن - يتم علانية ولكن دون مقاومة . ومنها الاختلاس . وهو أن تأخذ مال الغير وأنت مؤتمن عليه ، والاختلاس يحدث خفية ، ولا يخلو من حيلة تسترّه .

وما دام الأمر هنا غصباً فلا بد لمالك الشيء أن يقاوم ولو بعض مقاومة يدافع بها عن حقه ، وقد يتوسل إليه أن يترك له ماله ، فالمسألة - إذن - فيها كلام وأخذ ورد

إسن خرق السفينة في ظاهره اعتداء على ملك مقوم ، وهذا منتهى عنه شرعاً ، لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً في نجات السفينة كلها من الغاصب فلا بأس إذن ، وسفينة معينة خير من عدمها ، ولو علك موسى - عليه السلام - هذه الحكمة لبادر هو إلى خرقها .

وما دام الأمر كذلك ، فعلياً أن نُحوّل السفينة إلى سفينة صير صالحة ونعيبها بخرقها ، أو بخلق لروح منها لنصرف نظر الملك المقتصب عن أخذها

وكلمة (وَرَاءَهُمْ) هذ بمعنى أمامهم : لأن هذا الظالم كان يترصد للسفن التي تمر عليه ، فما وجدها صالحة غصبها ، فهو في الحقيقة أمامهم ، على حد قوله تعالى : ﴿ مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَسْتَنِي مِنْ مَّاءٍ صَهِيدٌ ﴾ [١٦] . وهل جهنم وراءه أم أمامه ؟

وتستعمل وراء بمعنى بُعد . كما في قوله تعالى ﴿ لَيْسَ ثَرَانَا بِإِسْتَحَاقٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْتَحَاقٍ يَهْقُوبُ ﴾ [٧١]

وتأتى وراء بمعنى : يعبر ، كما فى قوله تعالى فى صفات المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِمُصْرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (٥) ، لَأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَهْتَنَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْلَىٰكَ هُمْ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ [المؤمنون]

وفى قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْسَاتُكُمْ .. ﴾ (٢٢) إلى .. ﴿ وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ .. ﴾ (٢٣) [النساء]

وقد تستعمل وراء بمعنى خلف ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَصِيَّهِنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُنَّ فَبَيِّنَهُنَّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ .. ﴾ (١٨٧) [آل عمران]

إذن ، كلمة (وراء) جاءت فى القرآن على أربعة معانٍ : أمام ، خلف ، بعد ، غير . وهذا مما يُمَيِّز العربية عن غيرها من اللغات ، والعلكة العربية قادرة على أن تُعَيِّز المعنى المناسب للسياق ، فكلمة العَيْنُ - مثلاً - تأتي بمعنى العين الباصرة أو : عين الماء ، أو بمعنى الذهب والفضة ، وبمعنى الجاسوس والسياسى هو الذى يُحدِّد المعنى المراد .

ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أوضعه المحضر لموسى عليه السلام مما خفى عليه

﴿ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (٨٠)

الغلام : الولد الذى لم يبلغ الحلم ومن التكليف ، وما دام لم يكلف فما يزال فى سن الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما اعترض موسى على قتله قال ﴿ أَقَاتَلْتُ نَفْسًا ذَكِيَّةً .. ﴾ (٧٤) [الكهف] أى : طاهرة ، ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السن خير له ومصلحة قبل أن تلوثه المعاصى ، ويدخل دائرة الحساب .

إذن . فطهارته هي التي دعيتنا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن الغلام ، فعماذا عن أبيه وأمه ؟

يقول تعالى : ﴿ فَكَانَ أَبُوهُمَا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) ﴿ [الكهف] وكثيراً ما يكون الأولاد فتنة للآباء ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَتَنٌ لَكُمْ ۖ فَاحْذَرُوهُمْ .. ﴾ (٩) [التغابن]

والفتنة بالاولاد تأتي من حرص الآباء عليهم ، والسعي إلى جعلهم في أحسن حال ، وربما كانت الإمكانيات غير كافية ، فيُضطر الأب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق - سبحانه وتعالى - أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه ، وهما مؤمنان ولم يُرد الله تعالى لهما الفتنة . وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان .

وكان قضاء الله جاء خيراً للغلام وخيراً للوالدين ، وجميلاً أسدي إلى كليهما ، وحكمة بالغة تستقر وراء الحدث الظاهر إذى اعترض عليه موسى عليه السلام .

بذلك يُعَدُّ من الغيابة إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أن يشتد الحزن عليه ، وننعى طفولته التي ضاعت وضمايه الذي لم يتمتع به ، ونحن لا ندري ما أعدَّ له من التهيم ، لا ندري أن من أخذ من أولادنا قبل البلوغ لا يُعَدُّ له مسكن في الجنة ، لأنها جميعاً له ، يجري فيها كما يشاء ، ويجلس فيها أين أحب ، يجلس عند الأنبياء

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢٧٦/٤) : « بمعنى أنه يلتصق به من العمل الصالح ، وذكر ابن أبي حاتم في هذا أثرًا عن أبي حنبل رضى الله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله ﷺ ، فلم يأتهم وأولادهم لأنهم يموتون . فلما أتوا رسول الله ﷺ رأوا الناس قد غشوا في الدين فلهذا أن يعاقبهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَتْمِئِنُّوا وَتَغْفِرُوا لِأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التغابن]

وعند الصحابة ، لا يعترضه أحد . لذلك يُسمون دعاميس^(١) الجنة^(٢) .

ثم يقول تعالى . ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [الكهف] خشيننا خفنا . فالواحد منا يولد له ابن ، فيكون قرة عين وسنداً ، وقد يكون هذا الابن سبباً في فساد دين أبيه ، ويحمله على الكذب والرشوة والسرقه ، فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم . ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد عن طريق الوالد فلا يطفئ .

﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

مِمَّنْ زَكَوٰةٍ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴾ [٨١]

ولا يفوت الخضر - عليه السلام - أن ينسب الخير هنا أيضاً إلى الله . فيقول : أنا أحب هذا العمل وأريده ، إنما الذي يُبدل في الحقيقة هو الله تعالى ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا .. ﴾ [الكهف] فهذا الخير من الله ، وما أنا إلا وسيلة لتحقيقه .

وقوله : ﴿ خَيْرًا مِّمَّنْ زَكَاةٍ .. ﴾ [٨١] [الكهف] أي : طهراً ﴿ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴾ [٨١] [الكهف] لأنهما أرادوا الولد لينفعهما في الدنيا ، وليكون قرة عين لهما ، ولما كانت الدنيا فانية لا بقاء لها ، وقد ثبت في علمه تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لأبويه ، وسيجلب عليهما المعاصي

(١) الدعاميس جمع دعويس . وهو النخال في الأسر أي أنهم سيأخرون في الجنة يحلون في منازلها لا يُمنعون من موضع [لسان العرب - مادة دعوس] .

(٢) عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة : إنه قد مات لي ابنان . فما كنت مُسَدِّدِي من رسول الله ﷺ بحديث تُطِيب به أنفسنا عن موتنا ؟ قال : نعم ، صفارهم دعاميس الجنة يطفى أمدهم أباه فيأخذ بثوبه كما أخذ أنا بصفتة ثوبك هذا . فلا يقتلني حتى يُدسكه الله بأباه الجنة ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٣٥) : وأحمد في مسنده (٥١٠/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عن

والسيلات . وسيهرهما إلى العذاب ، كانت الرحمة الكاملة في أخذه بدل أن يتمتعا به في الدنيا الفانية ، ويشقيا به في الآخرة الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝٨٢﴾

(غُلَامَيْنِ) أي : لم يبلغا سنُّ الرشد ، وفوق ذلك هما يتيمان . وكان تحت هذا الجدار الحائل كنزٌ لهذين الغلامين القير قادرين على تدبير شأنهما ، ولك أن تتصور ما يحدث لو تهدم الجدار ، وانكشف هذا الكنز ، ولمع ذهب أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم . وقد منحهم الطعام بل ومجرد المأوى ، إن أقل ما يوصفون به أنهم لئام لا يُؤمنون على شيء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللئام

إذن : فلا شك أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أو ترميمه يعد بمثابة صنعة لهؤلاء اللئام تناسب ما قابلوهم به من تنكر وسوء استقبال ، وترد لهم الصالح صابرين حين حرهم الخضر من هذا الكنز .

(١) قال هذا الحق سبحانه . ﴿ فِي الْمَدِينَةِ ۝٨٢﴾ [الكهف] . وفي آية أخرى قال ﴿ حَتَّى إِذَا آتَا أَمْرًا لِقَوْمِهِ ۝٨٢﴾ [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (٩٨/٢) « في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » .

(٢) قال حكيمه وقلته وغير واحد كان تحته مال مدفون بهما ، قال ابن كثير (٩٨/٣) « وهو ظاهر السيل من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وقال المولى عن ابن عباس كان تحته كنز علم » .

فعلًا إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أن يحفظ لحين أن يكبر هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته في قرية من اللثام وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين في هذا الوقت بالذات ، حيث أخذ الجدار في التصدع ، وظهرت عليه علامات الانهيار ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكسف أمر الكنز وصاحبيه في حال الضعف وعدم القدرة على حمايته .

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار وردّه إلى ما كان عليه ردّ مَنْ علّمه الله من لقنّه ، فيقال : إنه بنّاء بناءً موقوتاً يقتاسب وعُمرُ الغلامين ، وكانه بناء على عمر افتراضي ينتهى ببلوغ الغلامين سنّ الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهر . وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتي علماً خاصاً من الله تعالى .

رييدو من سياق الآية أنهما كانا في سنّ واحدة توأمين لقوله تعالى : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَلْمَا أُنْدَهُمَا .. ﴾ [الكهف] أي سويًا ، ومعنى الأندُ : أي اقوة ، حيث تكتمل أجهزة الجسم وتستوى ، وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادراً على إنجاب مثله .

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا ﴿ يَلْمَا أُنْدَهُمَا .. ﴾ [الكهف] ولم يقل رُشدَهُمَا ، لأنّ هناك فرقاً بين الرُشد والأندُ فالرُشد : حُسْنُ التصرف في الأمور ، أما الأندُ فهو القوة ، والغلامان هنا في حاجة إلى للقوة التي تحمى كنزهما من هؤلاء اللثام فناسب هنا ﴿ أُنْدَهُمَا .. ﴾ [الكهف]

ثم يقول تعالى ﴿ وَنُخْرِجُهُمَا كُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ [الكهف] أي يستخرجاه بما لديهما من القوة والقُتوة . والرحمة صفة تُعطى للمرحوم لتمنعه من الداء ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنُزِّلْ

مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . . ﴿٨٧﴾ [الإسراء] فبقوله : شفاء .
أى : يشفى داءً موجدًا ويُبْرِئُهُ . ورحمة . أى رحمة تمنع عودة الداء
مرة أخرى

وكذلك ما حدث لهذين الغلامين ، كان رحمة من الله لحمايته مالهما
وحفظ حقهما . ثم لم يَنْتَ العبد الصالح أن يُرْجِع الفضل لاهله ،
ويَنْقُصَ عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه ، فيقول :
﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي . . ﴾ [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر
الله ، وما علمتكم إياه كان من عند الله ، فليس لى مِيزَةٌ عليك . وهذا
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لاهله .

ثم يقول . ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف]
تأويل أى إرجاع الأمر إلى حقيقته . وتفسير ما أشكل منه .

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلاثة التى
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهو السؤال عن
الرجل الطواف الذى طاف البلاد :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا
عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴾ [٨٢]

قو القرنين هذا لقبه . لأنه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين ، أو

- (١) لى هذه الآية قال ﴿ مَا لَمْ تَسْطِعْ . ﴾ [الكهف] وقبل ذلك قال ﴿ مَا لَمْ تَسْطِعْ . . ﴾
[الكهف] قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٠/٢) : ربما لى فسره وبهينه ووخسة
وأزائل المعكول قال (تسطيع) وقبل ذلك كان الإصطاك قريباً تعميلاً لفظاً (ما لم تسطيع)
فتأويل التأويل بالألف والأخف بالأخف . كما قال ﴿ لَمَّا اسْتَطَعُوا أَن يُظْهِرُوا . . ﴾ [الكهف]
وهو الصعود إلى أهله وقال ﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ [الكهف] وهو أشق من ذلك
فتأويل كلاهما يماسبه لفظاً ومعنى . والله أعلم . .

ليس تاجاً له اتجاهان ؛ أو لأنه بلغ قرني الشمس في المشرق وفي المغرب .

وقد بحث العلماء في : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فمبهم مَنْ قال : هو الإسكندر الأكبر المقدوني الطواف في البلاد ، لكن الإسكندر الأكبر كان في مقدونيا في الغرب ، وذو القرنين جاب المشرق والمغرب معا دعاً عالمياً محققاً من علماء الهند هو : أبو الكلام آزاد - وزير المعارف الهندي - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر ، بل هو قورش الصالح ، وهذه رحلته في المشرق والغرب وبين السنين ، كما أن الإسكندر كان وثنياً ، وكان تلميذاً لأرسطو ، وذو القرنين رجل مؤمن كما سنعرف من قصته .

وعلى العموم ، ليس من صالح القصة حصرها في شخص بعينه لأن تشخيص حادثة القصة يُضعف من تأثيرها ، ويصعبها بصيغة شخصية لا تتعدى إلى الغير فنرى مَنْ يقول بانها مسألة شخصية لا تتكرر .

إذن لو جاء العلم في ذاته سنقول : هذه احادثة أو هذا العمل خاص بهذا الشخص ، والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب بنا مثلاً يعلم أي شخص ، ماذا سيكون مسلكه وتصرفه إن مكّن الله له ، ومنحه الله قوة وسلطة ؟

ولو حدد القرآن هذه الشخصية في الإسكندر أو قورش أو غيرهما لقلنا - إنه حدث فردي لا يتعدى هذا الشخص ، وتتصرف النفس عن الأسرة به ، وتنفذ القصة مفزاهما وتأثيرها . ولو كان في تعيينه فائدة لعينه الله لنا .

وسبق أن أوضحنا أن الحق - سبحانه - عندما ضرب مثلاً للذين

كفروا ، فقال ﴿أَمْرَأَتَ نُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ ..﴾ (١٦) [التحريم] ولم يُعَيِّنهما على التحديد ، لأن الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتكّن من هداية زوجته وأقرب الناس إليه ، لأن الإيمان مسألة شخصية ، لا سيطرة فيها لأحد على أحد .

وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال ﴿أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ..﴾ (١٧) [التحريم]

ففرعون الذي أضلّ الناس وأدعى الألوهية زوجته مؤمنة ، وكان الحق سبحانه يُلَمِّح للناس جميعاً أن رأيك في الدين وفي العقائد رأي ذاتي ، لا يتأثر بأحد أبداً كان ، لا في الهداية بنبي ، ولا في الغواية بأضلّ الضالين الذي ادعى الألوهية .

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقاتها ويحترم رأيها

إذن ، الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشَخَّصة لتكون نموذجاً وأُسوة يحتذى بها كل أحد ، وإلا لو شخّصت لارتبطت بهذا الشخص دون غيره ، أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم لقراء يحددها باسمها ، بل واسم أبيها ، ذلك لأن ما سيحدث لمريم مسألة خاصة بها ، ولن تحدث بعدها أبداً في مئات آدم ، لذلك عيّنوها وشخّصها ، لأن التشخيص ضروري في مثل هذا الموقف .

أما حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ، فهذا يعني أنها صالحة لأن تُتكرر في أيّ زمان وفي أيّ مكان ، كما رأينا في قصة أهل الكهف ، وكيف أن الحق سبحانه لبهمهم أسماء ، وأبهمهم مكاناً وأبهمهم زماناً ، وأبهمهم عدداً ، ليكونوا أُسوة وقُصوة للفتيان المؤمنين في أيّ زمان ، وفي أيّ مكان ربّ أيّ عدد .

قوله ﴿وَسَأَلُونكَ عن نبيّ القرونِ ..﴾ (٨٢) [الكهف]

وكلها صادرة عن الله الحكيم ، فلا بد أن يكون لاختلاف الجواب في كل سؤال له ملحظ ، ومن هذه الأسئلة ما جاء من الخصوم ، ومنها ما سأله المؤمنون ، السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهام أن يسألوه حتى يهدأوا - إلحاح منهم في معرفة تصرفاتهم وإن كانت في الجاهلية ، إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأي الإسلام فيها ، فكانهم تسروا عادات الجاهلية ويرغبون في أن تشرع كل أمورهم على وفق الإسلام .

وبتأمل الإجابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدة يأتي الجواب مباشرة دون (قل) وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفعل (فقل) وهي قوله تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ (١٨٧) ﴾ [طه] وباقي الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل (قل) . فما الحكمة في اقتران الفعل بالفعل في هذه الآية دون غيرها ؟

قالوا : حين يقول الحق سبحانه في الجواب (قل) فهذه إجابة على سؤال سئل رسول الله بالفعل ، أي : حدث فعلاً منهم ، أما الفاء فقد أتت في الجواب على سؤال لم يسأله ، ولكنه سيُسأله مستقبلاً .

فقوله تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ۖ ۝ (١٨٧) ﴾ [طه] سؤال لم يحدث بعد ، فالمعنى : إذا سألك فقل ، وكافه احتياط لجواب عن سؤال سيقع .

فإذا قلت : فما الحكمة في أن يأتي الجواب في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] خالياً من قل أو فقل ، مع أن (إذا) تقتضي الفاء في جوابها ؟

نقول : لأن السؤال هنا عن الله تعالى ، ويريد سبحانه وتعالى أن يجيبهم عليه بانتفاء الوسيلة من أحد ؛ لذلك تأتي الإجابة

مباشرة دون واسطة ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ .. (١٨٧)﴾ [البقرة]

قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ .. (٨٢)﴾ [الكهف] أي : عن تاريخه وعن خبره والمهمة التي قام بها ﴿قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٢)﴾ [الكهف]

رأى شرف بعد هذا الشرف ، إن الحق تبارك وتعالى يقول في التاريخ لهذا الرجل ، ويؤرخ له في قرآنه الكريم الذي يُتلى ويُتَعَبَّدُ به إلى يوم القيامة والذي يُتَحَدَّى به ، ليظل ذكْرُه باقياً بقاء القرآن ، خالداً بخلوده ، ويظل أثره فيما عمل أسوة وقُدْوَة لمن يعمل مثله . إن دَلَّ هذا على شيء فلنما يدلُّ على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يُذكَرَ عند الخلق .

فأى ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذي القرنين وتاريخه ؟

و (منه) أي . بعضاً من ذكْرُه وتاريخه ، لا تاريخه كله .

وكلمة (ذَكَرَ) وردت في القرآن الكريم بمعان متعددة ، فالتقى جميعها في الشرف والرفعة ، وفي التذكُّر والاعتبار . وإن كانت إذا أُطلقتُ تنصرف انصرافاً أولياً إلى القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿وَإِنَّا نَحْنُ نُزَيِّنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر] وبعد ذلك تُستعمل في أي كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٦)﴾ [النحل]

وقد يُطلق الذكر على ما يتبع هذا من الصِّيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم ، كما في قوله تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (١٥)﴾ [الأنبياء]

وقوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ..﴾ (٤٤) [الزخرف]

أى : صيت حسن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم ،
لان الاسم إذا ذكر فى القرآن ذاع صيته ودوى فى الآفاق

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أن خطف من
قومه وبيع فى مكة لخديجة رضى الله عنها ، ثم وهبته لرسول
الله ﷺ . لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ، فما علم أهله بوجوده فى
مكة أتى أبوه وعمه ، وكلموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خيروه .

فلما خيروا زيدا قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحداً ، لذلك
أكرمه النبي ﷺ وسماه زيد بن محمد ، فلما أراد الحق سبحانه أن
يبطل التبني ، ونزل قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ..﴾ (٤١) [الاحزاب] وقال ﴿ادْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ..﴾ (٥) [الاحزاب]

فلا تقولوا زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة ، وهنا حزن
زيد لهذا التغير ، ورأى أنه خسر به شرفاً عظيماً بانتسابه لمحمد ،
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد ، ويجعل اسمه علماً
يتردد فى قرآن ينكس ويتعبد به إلى يوم القيامة ، فكان زيد هو
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتب الله فى قوله
تعالى ﴿فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا^(١) زَوَّجْنَاهَا ..﴾ (٢٧) [الاحزاب]

فأى شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟

ونلاحظ فى هذه الآية ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ..﴾ (٥)

(١) الوطء الحاجة التى يمتنى بها الإنسان ويهتم لها ، وإنا ننبها لنجل إنه قمى وطره .
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمره . وقوله عن زيد معناه : فلما طلقها ولم
يعد بحاجة لها [الفلموس القويم ٢/ ٢٤٢]

[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يقمهم رسوله ﷺ بالجور ، فقال ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. (٥)﴾ [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضاً قسطاً وعدلاً ، وما أمر الله به هو الاقسط والاعدل .

إذن : فذكر ذى القرنين فى كتاب الله شرف كبير ، وفيه إشارة إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله ، ومُجازى بأن يُخلّد ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَهَآئِلَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَسْجُودًا ۖ (٦)﴾

التمكين . أى أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع بها أن يصرف كل أموره التى يريدّها ، لأنه مأمون على تصرف الأمور على حسب منهج الله ، كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام . ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَهْتَدِ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٦٦)﴾ [يوسف] فالتمكنين يعنى إعطائه إمكانيات لكل ضرر يريدّه فيُصرف به الأمور ، لكن لماذا مكّناه ؟ مكّناه لأنه مأمون على تصرف الأمور وفق منهج الله ، ومأمون على ما أعطاه الله من إمكانيات .

وقوله : ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَسْجُودًا ۖ (٨٤)﴾ [الكهف] أى أعطيناه أسباباً يصل بها إلى ما يريد ، فعا من شيء يريدّه إلا ويجعل الله له وسيلة موصلة إليه .

فماذا صنع هو ؟

﴿فَاتَّبَعَ سَبِيلًا ۖ (٨٥)﴾

(٦) أى أعطيناه ملكاً عظيماً مكّناه فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود والآلات الحرب والعصارات . [تفسير ابن كثير ١٠١/٢] .

أتبع السبب ، أى : لا يذهب لفاية إلا بالوسيلة التى جعلها الله له ، فلقد مكّن الحق لذى القرنين فى الأرض ، وأعطاه من كل شيء سبباً ، ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أُعطى ، فلم يتقاعس ، ولم يكسل بل أخذ من عطاء الله له بشيء من كل سبب .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ^(١) وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْنِينَ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَلِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُخَيِّدُ فِيهِمْ حُتَمَانَا ۖ ﴾

وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكن بهذا المكان ، بل كان قادماً إليه من المشرق . ومعنى (مغرب الشمس) هل اشمس تغرب ؟

فى تغرب فى عين الرائي فى مكان واحد ، فلو لاحظت الشمس ساعة الغروب لوجدتها تغرب مثلاً فى الجيزة ، فإذا ذهبت إلى الجيزة ووجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا ، إذن : غروبها بمعنى غيابها من مرأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تغيب أبداً ، فهى دائماً شارقة غاربة ، بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك تتعدد المشارق والمغارب .

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الألسنة فى كل الأوقات ،

(١) قرأها ابن حاتم وعامر وحمة والكسائي . حامية ، أى : حارة . والبايون قرأوا

« حمة » أى : كثرة الحماة وفى الطبقة السوداء [تفسير القرطبي ٦/٤٢١٨]

قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٢/٣) . . قال ابن جرير : والصبوب أنهما قرأتان مشهورتان وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهما ، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وحر الشمس عند غروبها وملاقاتها الضعاع بلا حائل وحمة فى ماء وطين أسود كما قال كعب الأحمار وغيره .

سورة الكهف

﴿٨٩﴾ ٨٩٨٣

فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلّى غيرنا العصر . ويصلّى غيرهم المغرب ، وهكذا فالمحق سبحانه مذكور في كل وقت بكل وقت ، فلا ينتهى الظهر لله ، ولا ينتهى العصر لله ، ولا ينتهى المغرب لله ، بل لا ينتهى الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ، وعلى مرّ الزمن ، لذلك يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن .

ثم يقول تعالى . ﴿وَجَدَ قَرْبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ..﴾ (٨٩) [الكهف] أى : فى عين فيها ماء . وقلنا إن الحما المسنون هو الطين الذى اسودّ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه الممالة قال عالم الهند أبو الكلام آزاد^(١) . ورافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى ، قال عند موضع يسمى (أزير) .

وقوله ﴿وَجَدَ عَذَابَ قَوْماً ..﴾ (٨٩) [الكهف] أى : عند هذه العين ﴿قُلْنَا يٰٓأَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ نَعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ نَمُحَّ فِيهِمْ حَسَبًا﴾ (٩٠) [الكهف] إذن . فهذا تفويض له من الله ، ولا يفوض إلا المأمون على التصرف ﴿إِمَّا أَنْ نَعَذِّبَ ..﴾ (٩٠) [الكهف] ولا بدّ أنهم كانوا كفرة أو وثنيين لا يؤمنون بالله ، فإما أن تأخذهم بكفرهم ، وإما أن تتخذ فيهم حسناً .

لكن ما وجه الصن الذى يريد الله أن يتخذ ؟ معنى أنهم قد يكونون من أهل العقلة الذين لم تصلهم الدعوة ، فسيئ لهم وجه الصواب ودلهم على دين الله ، فمن آمن منهم فأحسن إليه ، ومن أصرّ على كفره فعذبه ، إذن . عليك أن تأخذهم أولاً بالعظة الحسنّة والبيان الواضح ، ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم .

(١) أبو الكلام آزاد هو أحمد بن حيدر الدين الهندي الأب العربي الأم والثقافة . ولد بمكة (١٣٠٢ هـ) وتلقاه من دهل . درس على علماء الأزهر ، فمفسر من خطباء المسلمين ورحلاتهم في الهند ليقيم حركتها التحررية ، ثملى وزارة المعارف في الهند إلى أن توفي مشغولاً عام (١٣٣٧ هـ) [الإعلام للزركلي ١/ ١٧٢]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ
فِيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُكْرَرًا ﴾ (٨٧)

قوله . ﴿ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] يعطينا إشارة إلى المهلة
التي سيعطيها لهؤلاء ، مهلة تمكنه أن يعظمهم ويذكرهم ويفهمهم
مطلوبات دين الله .

وسبق أن قلنا : إن الظلم أنواع ، أمطعها وأعلاها الشرك بالله ،
كما قال تعالى . ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [الأنعام]

ثم يقول تعالى . ﴿ ثُمَّ يَوْمَ يَأْتِي رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُكْرَرًا ﴾ (٨٧) [الكهف]

فلن نعذب على قدر ما فعل ، بل نعذب عقوبة دنيوية فقط ، لأن
المطلوبات الدنيوية شرعت لحفظ توازن المجتمع ، وردع من لا يرتدع
بالموعظة ، وإلا فما فائدة الموعظة في غير المؤمن ؟ لذلك نرى الأمم
التي لا تؤمن بالله ، ولا بالقيامة والأخرة تشرع هذه العقوبات الدنيوية
لتنسيق أوضاعها .

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشد في الآخرة ﴿ عَذَابًا
مُكْرَرًا ﴾ (٨٧) [الكهف] والشئ النكر : هو الذي لا نعرفه ، ولا عهد لنا
به أو أُلَّفه ، لأننا حينما نعذب في الدنيا نعذب بفطرتنا وصاقتنا ، أما
عذاب الله في الآخرة فهو شئ لا نعرفه وفوق مداركنا وإمكاناتنا .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ
أَلْحَسَنٌ وَسَنَقُولُ لَهُمْ أَمْرًا يُسْرًا ﴾ (٨٨)

قوله : ﴿ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى .. ﴾ [الكهف] أى . تعطيه الجزاء الحسن ﴿ وَسَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [الكهف] نقول له الكلام الطيب الذى يُشجعه ويحفزه . وإن كلفناه كلفناه بالأمر اليسير غير الشاق

وهذه الآية توضح لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع وسبب تهضمه ، فمجتمع بلا جزاءات تثيب المجد وتعاقب المقصر مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيب ، فإِن أمن الناس العقاب تكاسلوا . وربما تعانیه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم فيتسبب الآخرون .

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل ، ويظفر بها مَنْ يتقرب ويتودد ويتعلق ويذاق ، ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى يجيدونها ، أما الذى يجتهد ويعمل ويخلص فهو مُنْهَك القوى مشغول بإجادة عمله وإتقانه . لا رقتَ لديه لهذه الأساليب الملتوية ، فهو يتقرب بعمله وإتقانه ، وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . ولك أن تتصور مدى الفساد والتسيب الذى تسببه هذه الصورة المقلوبة المعوجة

إذن : فميزان المجتمع وأساس نهضته : ﴿ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾ [٨٧] وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [٨٨] [الكهف]

فما أجمل أن نرصد المكافآت التشجيعية والجوائز ، ونقيم حفلات التكريم للمتميزين والمثاليين ، شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على الحق والعدل .

والْحُسْنَى . أعمل للتفصيل المؤنث لحسن ، فإذا أعطيتاه الحسنى

لِإِلْحَاسِنٍ مِنْ بَابِ أُولَى ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا
الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ..﴾ (٩٦) ﴿

[يونس]

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ (٩٩)

أى : ذهب إلى مكان آخر.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ
قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ (١٠٠) ﴿

قوله تعالى : ﴿مَطْلِعَ الشَّمْسِ ..﴾ (٩٩) [الكهف] كما قلنا في
مغربها ، فهي دائمة طالعة ، لأنها لا تطلع من مكان واحد ، بل كل
واحد له مطلع ، وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق .

ثم يقول تعالى ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا
سِتْرًا﴾ (١٠٠) [الكهف] السِّتْر : هو الحاجز بين شيئين ، وهو إما ليقينى
الحر أو ليقينى البرد ، فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم من المتبدين
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط أفريقيا مثلاً ، أو ليس
عندهم ما يستترهم من الشمس مثل البيوت بسكونها ، أو الأشجار
يستظلون بها .

وهؤلاء قوم نسعيهم « ضاحون » أى ليس لهم ما يأويهم من
حر الصيف أو برد الشتاء ، وهم أناس متأخرون بدائيون غير
متحضرين ومثل هؤلاء يعطيهم الله تعالى فى جلودهم ما يسترهم
عن هذه الأشياء التى يفتقدونها ، فتوى فى جلودهم ما يمنحهم الدفء
فى الشتاء والبرودة فى الصيف .

وهذا نلاحظه فى اليمينات العادية ، حيث وجه الإنسان وهو

مكشوف للحر والبرد ، والتقلبات الجو ، لذلك جعله الله على طبيعة معينة تتحمل هذه التقلبات ، على خلاف باقي الجسم المستور بالملابس ، فإذا انكشف منه جزء كان شديد الحساسية للحر أو للبرد ، وكذلك من الحيوانات ما منحها الله خاصية في جلودها تستطيع أن تعيش في القطب المتجمد دون أن تتأثر ببرودته .

وهؤلاء البدائيون يعيشون هكذا ، ويتكيفون مع بيئتهم ، لا تشغلهم مسألة الملابس هذه ، ولا يفكرون فيها، حتى يذهب إليهم المتحضرون ويرون الملابس ، وكيف أنها زينة وستر للعورة ليستخدمونها .

ونلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيئاً ، وماذا فعل ذو القرنين معهم ، وإن أفسنا الأمر على التوم السابقين الذين قابلهم عند مقرب الشمس نقول : ربما حضّرهم ووَفّر لهم أسباب الرقي .

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يوشة ثلاثة أشهر ، أو نهاره ستة أشهر ، فصانف وصوره وجود الشمس فلم يرَ لها غروباً في هذا المكان طيلة وجوده به ، ولم يرَ لها مستراً يسترهما عنهم ، ويبدو أنه ذهب في أقصى الشمال .

ويقول الحق سبحانه :

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿١١﴾

كذلك يعني ذهب كذلك ، كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق .

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴿١٢﴾

ذهب إلى مكان آخر

﴿ حَوْصٌ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ (٩٢)

السد . هو الحاجز بين شيئين ، والحاجز قد يكون أمراً معنوياً ، وقد يكون طبعياً محسوساً كالجبال ، فالمراد بالسدين هنا جبلان بينهما فجوة ، وما دام قد قل : (بين السدين) فالبين هنا يقتضى وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدو .

﴿ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا .. ﴾ (٩٢) [الكهف] أى : تحتها ﴿ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ (٩٢) [الكهف] أى . لا يعرفون الكلام ، ولا يفقهون القول ، لأن الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم ، وهؤلاء لا يقولون كلاماً ، ولا يفهمون ما يُقال لهم ، ومعنى . ﴿ لَا يَكَادُونَ .. ﴾ (٩٢) [الكهف] لا يقربون من أن يفهموا فلا ينفى عنهم الفهم ، بل مجرد القرب من الفهم ، وكأنه لا أمل فى أن يفهمهم

لكن ، كيف نفى عنهم الكلام ، ثم قال بعدما مباشرة ﴿ قَالُوا بُنَا الْقَرْيَتَيْنِ .. ﴾ (٩١) [الكهف] فثبت لهم القول ؟

يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة ، واحتال على أن يجعل من حركاتهم كلاماً يفهمه وينفذ لهم ما يريدون . ولا شك أن هذه العملية احتاجت منه جهداً وصبراً حتى يُفهمهم ويفهم منهم ، وإلا فقد كان فى وسعه أن يتصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٧٢٨/٦) : هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان . وقال ابن كثير (١٠٣/٢) : هما جبلان متناوستان بينهما ثغرة يخرج منهما ماجوج وماجوج على بلاد الترك . .

الأجر ، فبعضه الكثير من الخير الذي أعطاه الله ، إنما هو في حاجة إلى قوة بشرية عاملة تُعينه ، وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل .

ونفهم من الآية أن المعونة من المُمكن في الأرض المالك للشئ يجب أن تكون حسنة لله ، وأن تُعين معونة لا تحوج الذي تعينه إلى أن تُعينه كل وقت ، بل أعنه إعانة تفنيه أن يحتاج إلى المعونة فيما بعد ، كان تعلمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلاً مالا يخفقه في يومه وساعته ثم يعود محتاجاً ؛ لذلك يقولون : لا تُعطيني سمكة ، ولكن علمني كيف اصطاد ، وهكذا تكون الإعانة مستمرة دائمة ، لها نَفَس ، ولها عُمُر .

ولما كان ذو القرتين مُمكنًا في الأرض ، وفي يده الكثير من الخيرات والأموال ، فهو في حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية العاملة ، فقال : ﴿ فَأَعِزُّونِي بِقُرَّةٍ ۖ ۝ (٩٥) ﴾ [الكهف] أي : قوة وطاقة بشرية قوية مخلصه ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ (٩٥) ﴾ [الكهف]

ولم يقل : سدًا ؛ لأن السد الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رَجَّةٌ مثلاً في ناحية منه ترجّ الناحية الأخرى ؛ لذلك أقام لهم ردمًا أي : بينى حائطًا من الامام وآخر من الخلف ، ثم يجعل بينهما ردمًا من التراب ليكون السد مرنًا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثلاً ، فيكون به التراب مثل « السُّوسْت » التي تمتص الصدمات .

والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها ، حتى تردم حفرة مثلاً وتسويها بالأرض ، ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم صاحبه ، وهو لا يريد أن يسمع ، فيقول له : اردم على هذا الموضوع .

﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾ (٩٦)

لم يكن ذو القرنين رجلاً رحالة ، يسير هكذا بمفرده ، بل مكّنه الله من أسباب كل شيء ، ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده ، بل معه جيش وقوة وعدد وآلات ، معه رجال وعمل ، معه القوات ولوازم الرحلة ، وكان بمقدوره أن يأمر رجاله بعمل هذا السد ، لكفه أمر القوم وأشركهم معه في العمل ليُدربهم ويُعلمهم ما داموا قادرين ، ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل .

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا..﴾ (٧) [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل ، ولا تعتمد على الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينوني بقوة ، آتونى زبر الحديد ، آتونى أفرغ عليه قطراً .

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها زُبْرَة ، والقَطْر : هو النحاس المذاب ، لكن ، كيف بنى ذو القرنين هذا السد من الحديد والنحاس ؟

هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون في العمار بالحديد والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد ، رسد ما بينه من فجوات بالنحاس المذاب ليكون أكثر صلابة ، فلا يتمكن الأعداء من خرقه ، وليكون أملس ناعماً فلا يتسلقونه ، ويعلمون عليه .

فقوله : ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ..﴾ (٩٦) [الكهف] الصدف :

(١) زُبْرُ الحديد : قطعه . والمصفقان : الجائبان . [القاموس المبرمج ٢٨٢/١ ، ٣٧٨]

الجانب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيَّاتِ اللَّهِ وَمُصَدِّقَاتِهَا ۖ ۝١٥٧ ﴾ [الأنعام] أى : مال عنها جانباً .

فمعنى : ساوى بين الصدفين ، أى : ساوى الحائطين الأمامى والخلفى بالجبيلين ﴿ قَالَ أَنْفُخُوا ۖ ۝٩٦ ﴾ [الكهف] أى : فى الحديد الذى أشعل فيه ، حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المذاب ﴿ قَالَ أَتَوْنِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝٩٦ ﴾ [الكهف] وهكذا انصب الحديد الملتهب مع النحاس المذاب ، فأصبح لدينا حائطاً صلباً عالٍ أملس .

لذلك قال تعالى بعدها :

﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لِنُفْيِهِ ۝٩٧ ﴾

(أن يظهروه) أى : ما استطاعت ياجوج وماجوج أن يعطوا السد أو يتسلقوه وينفذوا من أعلاه ؛ لأنه ذاعم أملس ، ليس به ما يمكن الإمساك به : ﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝٩٧ ﴾ [الكهف] لأنه صلب .

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين :

﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ

وَكُنَّ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝٩٨ ﴾

لم يفت ذا القرنين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى المتعم الأول ، وأن يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة لتنفيذ أمر الله : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ۝٩٨ ﴾ [الكهف] لأننى اخذت المقومات التى منحنى الله إياها ، واستعملتها فى خدمة عباده .

الفكر مخلوق لله ، والطاقة والقوة مخلوقة لله ، للمواد والعناصر فى الطبيعة مخلوقة لله ، إذن : فما لى أن أقول : أنا عملت كذا وكذا ؟